周易集解纂疏

周易集解纂疏卷二

安陸李道平著

上經坤傳第二

☷坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞

干寶曰陰氣之始婦德之常故稱元與乾合德故稱亨行天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍繇坤以馬象也坤陰類故稱利牝馬之貞矣 虞翻曰謂陰極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之元終于坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也坤爲牝震爲馬初動得正故利牝馬之貞矣

疏 干注 坤爲陰凡陰氣皆由是始故云陰氣之始始即元也婦德之常亦稱元者坤地道也妻道也莊三年穀梁傳曰獨陰不生獨陽不生獨天不生三合然後生六書精蘊曰元天地之大德所以生生者也天無地不生夫無妻不生故婦德之常亦稱元也亨通也以乾通坤爲亨故云與乾合德故稱亨也行天莫若龍者說文龍春分而升天本乎天者親上也行地莫若馬者春秋說題辭地精爲馬本乎地者親下也龍上行天故乾以龍繇馬下行地故坤以馬象也說文牝畜母也坤爲母陰類也故

利牝馬之貞 虞注 乾彖傳曰雲行雨施品物流形虞彼注云已成既濟上坎為雲下坎為雨乾以雲雨流坤之形蓋乾之坤成坎故云陰極陽生在地成形故坤為形陽施則陰生故云乾流坤形含宏光大坤之德也初六象傳曰陰始凝也坤消乾自初始乾初為元故云凝乾之元坤之一陰始于姤姤消自午而終亥成坤至復一陽復生出于乾初而息子故云坤終于亥出乾初子乾坤交通故品物咸亨是以元亨坤為牝九家易說卦文震于馬為善鳴故為馬初動坤發為震陽居陽位故得正貞正也故利牝馬之貞蓋坤之元亨皆乾為之易者乾陽地道資生與天合德故義取凝乾出震六爻皆息乾利貞獨言初者乾之元也坤不成既濟則六爻不正矣

君子有攸往先迷後得主利

盧氏曰坤臣道也妻道也後而不先先則迷失道矣故曰先迷陰以陽為主當後而順之則利故曰後得主利 九家易曰坤為牝為迷

疏

盧注臣道也妻道也文言傳文臣後乎君妻後乎夫如常後而先之則迷失臣道妻道矣陰以陽為主者如臣以君為主妻以夫為主能後而順之則得主而有利矣 案坤貞十月亥先坤者九月剝也後坤者十一月復也剝上曰小人剝廬虞彼注云上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬復初體震序卦曰主器者莫若長子故受之以震是震為主震主一陽卽

八百[illegible]六字

盧氏所謂陰以陽爲主也剝曰不利有攸往以迷亂也復曰利有攸往以得主也坤由剝至復故君子有攸往先迷自剝則迷後出爲震則得主利也 九家注 此九家易說卦逸象也坤爲母故爲牝坤晦冥故爲迷

西南得朋東北喪朋安貞吉 崔憬曰妻道也西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋以喻在室得朋猶迷于失道出嫁喪朋乃順而得常安于承天之正故言安貞吉也

疏 妻道也者謂坤爲母而有妻道巽長女離中女兌少女坤位西南兌正西巽東南離正南女從乎母故云二方皆陰與坤同類而曰西南得朋也乾爲父震長男坎中男艮少男艮位東北震正東乾西北坎正北男從乎父故云二方皆陽與坤非類而曰東北喪朋也以喻女子在室得陰爲朋雖迷失事夫之道正也既出嫁雖喪陰朋而得陽主乃柔順而得婦道之常以安于承天之正亦正也故曰安貞吉論語曰君子羣而不黨羣卽得朋不黨卽喪朋得朋喪朋以其能安于正故吉也或以爻辰釋之言坤初六貞未未位西南故曰得朋六四在丑丑位東北故喪朋義亦可通又虞以納甲言之詳見後

彖曰至哉坤元 九家易曰謂乾氣至坤萬物資受而以生也坤者純陰配乾生物亦善之始地之像

九百二十七字

也故又歎言至美【疏】說文曰元氣初分濁陰爲地萬物所陳列也白虎通曰地者元氣所生萬物之祖是地生于元氣卽坤所稟以爲元而生物者也繫下曰天地之大德曰生六書精蘊曰元天地之所以生生者也穀梁傳曰獨陽不生獨天不生故必乾氣至坤然後萬物資受以生也又曰獨陰不生故坤必以純陰配乎乾之純陽然後能化生萬物所以亦爲善之始而象乎地也蕃坤之生資乎乾之生故乾之元卽爲坤之元歎言至美所以贊之也說文曰至從高下至地从一一猶地也故贊坤元曰至哉又曰天至高在上从一大也故贊乾元曰大哉

萬物資生

荀爽曰謂萬一千五百二十冊皆受始于乾由坤而生也冊生于坤由萬物成形出乎地也

【疏】繫上曰二篇之冊萬有一千五百二十當萬物之數也乾鑿度曰乾坤相並俱生故合于一元三統曆曰陰陽合德氣鍾于子化生萬物蕃子貞震初震以一陽息坤生由是始故云萬有一千五百二十冊皆受始于乾由坤而生也繫又曰大衍之數五十其用四十有九于彼注云衍合也崔注云舍一不用者以象太極當合而爲一冊猶未兆及分而爲二而陰陽之冊由是生故云冊生于坤冊不分則不生猶萬物資始于天不得地氣則形不成也老子德經曰一生二二生三三生萬物高誘淮南注云一謂道也三者和氣也或說一者元氣也生

二者乾坤也二生三三生萬物天地設位陰陽流通萬物乃生故曰至哉坤元萬物資生**乃順承天**劉瓛曰萬物資生于地故地承天而生也**疏**說卦坤順也說文承奉也葢萬物資生于地者也然獨陰不生故地唯以柔順上承乎天而後萬物生明坤凝乾元也**坤厚載物**蜀才曰坤以廣厚之德載含萬物無有窮竟也**疏**說卦坤為大轝取能載物之義中庸曰博厚所以載物也故云坤以廣厚之德載含萬物下云无疆故云無有窮竟也**德合无疆**蜀才曰天有无疆之德而坤合之故云德合无疆也**疏**說文疆本作畺界也无疆者地以形言也中庸曰悠久無疆則合天地言之矣葢地之无疆者形天之无疆者氣而皆德為之天德无疆而坤能合之故曰德合无疆即中庸悠久无疆之義也**含弘光大**荀爽曰乾二居坤五為含坤五居乾二為弘坤初居乾四為光乾四居坤初為大也**疏**乾二之坤五成坎坎中實二陰包一陽故為含坤五居乾二成離離中虛二陽包一陰故為弘坤初居乾四體觀觀曰觀國之光故曰光乾四居坤初為震說卦曰震為大塗故曰大或曰其靜也翕故曰含弘其動也闢故曰光大**品物咸亨**荀爽曰天地交萬物生故咸亨姚信曰含育萬物為弘光華萬物為大動植各遂其性

故言品物咸亨也

疏 荀注天地交爲泰泰彖傳曰天地交而萬物通也何氏彼注云泰之爲道本以通生萬物泰通也通即亨也是以天地交萬物生而咸亨明坤受乾亨也 崔注 合育萬物爲弘者即君陳曰有容德乃大是也光華萬物爲大者即堯典曰光被四表格于上下是也地官大司徒以土會之灋辨五地之物生一曰山林其動物宜毛物其植物宜早物二曰川澤其動物宜鱗物其植物宜膏物三曰丘陵其動物宜羽物其植物宜覈物四曰墳衍其動物宜介物其植物宜莢物五曰原隰其動物宜臝物其植物宜叢物動植各遂其生故曰品物咸亨

牝馬地類行地无疆

侯果曰地之所以含弘物者以其順而承天也馬之所以行地遠者以其柔而伏人也而又牝馬順之至也誠臣子當至順故作易者取象焉

疏 言地所以生物者以其順而承天馬所以行遠者以其柔而伏人馬而牝馬順之又順矣柔順之道于臣子宜作易者欲臣子以柔順事其君父故特取象于是焉 宋九家易坤爲牝是牝馬爲地類矣漢書食貨志地用莫如馬故王氏注云坤以馬行地坤初動爲震震于馬爲馵足爲作足故爲行又爲大塗故爲行地馬稟乾氣牝爲坤類是健而且順矣德順而健故曰行地无疆

柔順利貞君子攸行

九家易曰謂坤爻本在柔

順陰位則利貞之乾則陽爻來據之故曰君子攸行疏虞繫下注云乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正言坤爻當在柔順陰位其不得位者當變居乾之二四上則正矣故云利貞之乾坤之乾則乾來居坤之初三五而六爻皆正矣君子謂陽乾來據坤初動震爲行故曰君子攸行

先迷失道後順得常何妥曰陰道惡先故先致迷失後順于主則保其常慶也疏虞注道義之門云乾爲道門陽先陰後故陰惡先先則以迷而失乎乾之道九家說卦曰坤爲裳說文裳作常後之而得所主則以順而得乎坤之常保其常慶者即乃終有慶也

西南得朋乃與類行虞翻曰謂陽得其類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行疏此以納甲言也乾納甲壬坤納乙癸即天地定位也震納庚巽納辛即雷風相薄也艮納丙兌納丁即山澤通氣也坎納戊離納己即水火不相射也坎離爲日月本懸繫上曰懸象著明莫大乎日月虞彼注云日月懸天成八卦象三日莫震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十六日旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就己此云謂陽得其類者謂一陽出震爲生明二陽見兌爲上弦三陽盈乾爲望也自朔至望皆與時偕行且三陽由漸而息爲得朋又始出震

震爲行故曰乃與類行

東北喪朋乃終有慶

虞翻曰陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象出庚故乃終有慶此指說易道陰陽消息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二陽爲朋故兌君子以朋友講習文言曰敬義立而德不孤象曰乃與類行二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤爲喪故也馬君云孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北喪朋失之甚矣而荀君以爲陰起于午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起于子至寅三陽喪坤一體故東北喪朋就如荀說從午至申經當言南西得朋子至寅當言北東喪朋以乾變坤而言喪朋經以乾卦爲喪邪此何異于馬也

疏 陽喪滅坤者即十六日一陰生退巽至坤而盡滅也坤終復生者陰盡陽生終則有始也滅于坤三日復出于震故曰乃終有慶即餘慶也此指說易道陰陽消息之大要也者蓋孟喜焦京以十二月辟卦明一歲陰陽消長之要此則以六純卦言一月陰陽消長之要也消息不言坎離者坎離爲天地之合也納甲不言坎離者坎離爲日月之本也繫曰懸象著明莫大乎日月月受日光陰陽消息之最著者故以此爲候焉庖犧觀象而放八卦謂此也文言曰敬義立而德不

九百一十四字

孤虞彼注云陽見兌丁西南得朋乃與類行本彖辭以釋不孤之義故復援彼以證此也繫傳注言三十日此言二十九日爲是月至二十九日消乙方而入坤滅藏于癸方晦朔乃天地之合也乙東方癸北方由東而北故曰東北喪朋乾甲三陽漸消于坤故云以坤滅乾月喪于坤故坤爲喪也馬君謂融馬以申爲西南寅爲東北又春夏爲陽秋冬爲陰坤陰也故七月陰始著于秋爲西南得朋正月陽始著于春爲東北喪朋然申貞于否不可謂得寅貞于泰不可謂喪故不取荀君謂爽荀以陰起于午月姤歷遯至否而成三陰皆得坤一體故曰得朋陽起于子月復歷臨至泰而成三陽皆喪坤一體故曰喪朋虞意謂從午至申不可逆言西南從子至寅不可逆言東北且以乾息消坤謂爲喪朋尤不合經旨故兩說皆不取也

安貞之吉 虞翻曰坤道至靜故安復初得正故貞吉 **疏** 文言曰至靜而德方惟靜故安初動爲復復陽得正故貞吉

應地无疆 虞翻曰震爲應陽正于初以承坤陰地道應故應地无疆 **疏** 震與巽同聲相應故爲應震陽正于復初上承坤陰是陽爻初交于地而地道應之故曰應地地无疆喪朋猶吉以有應故也

象曰地勢坤 王弼曰地形不順其勢順 宋衷曰地有上下九等之差故以形勢言其性也 **疏** 王注孔疏云地形

方直是不順也其勢承天是其順也愚案坎彖辭曰山川丘陵地險也不順甚矣由西北而趨東南其勢則順也　宋注地有上下九等之差者漢書敘贊坤作墜勢高下九則劉德注謂九州土田上中下九等是也其詳具于禹貢性不可見故據形勢以言其性也

君子以厚德載物

虞翻曰勢力也君子謂乾陽爲德動在坤下君子之德車故厚德載物老子曰勝人者有力也

疏

鬼谷子曰以陽求陰苞以德也以陰結陽施以力也勢訓力者言地以勢力凝乾也與乾旁通故君子謂乾乾陽積善故爲德初變爲震故云動在坤下體震日天子以德爲車故云君子之德車說卦曰坤爲大轝取其能載言君子之德法坤之厚君子之德車即法坤之厚以載物中庸曰博厚所以載物即其義也勝人者有力老子道經文引此以明地有勝人之勢故勢訓力也

初六履霜堅冰至

干寶曰重陰故稱六剛柔相推故生變占變故有爻繫曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六也陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也陰氣在初五月之時自姤來也陰氣始動乎三泉之下言陰氣動矣則必至于履霜履霜則必至于堅冰言有漸也藏器于身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也

疏

乾鑿度曰陰變八之六鄭注陰動而退變

九百香八字

入之六象其氣消也虞翻三兩爲六老陰數也故云重陰稱六剛動變柔柔動變剛故剛柔相推則生變也動則觀變玩占而爻生焉故占變則有爻也爻者言乎變者也繫上文虞彼注云謂九六變化故繫爻辭皆稱九六也乾用一成于七而重于九皆奇數坤用二成于八而重于六皆偶數也陰之消陽始于五月姤初成于九月剝上至十月剝盡而成坤故知坤初自姤來也釋水濫泉沃泉氿泉亦謂三泉又見乾注三泉初動震爲足故曰履又履一陰之卦自姤來姤初卽坤初故稱履也九月剝月令季秋之月霜始降十月坤月令孟冬之月水始冰言三泉之下陰氣始動其漸必至于履霜而成剝履霜必至于堅冰而成坤防微杜漸故不可不慎于初也未復引乾初以明之者蓋以時之未至貴于能待故云藏器于身貴其俟時禍之未至貴于豫防故云防禍之原欲其先機能待則不至于亢而有悔故陽在潛龍而戒以勿用豫防則不至于戰而道窮故陰在三泉而顯以履霜也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

九家易曰霜者乾之命也堅冰者陰功成也謂坤初六之乾四履乾命令而成堅冰也此卦本乾陰始消陽起于此爻故履霜也馴猶順也言陽順陰之性成堅冰矣初六始姤姤爲五月盛夏而言堅冰五月陰氣始生地中言始于微霜

終至堅冰以明漸順至也

疏曰五經通義曰寒氣凝以爲霜從地升也說卦曰乾爲寒蓋乾居西北而主立冬巳後冬至巳前故爲寒寒凝爲霜是乾氣加坤故云霜者乾之命也韓詩外傳冰者窮谷陰氣所聚不洩則結爲伏陰故云堅冰者陰功成也乾坤旁通初與四應故坤初六之乾四霜凝于寒爲乾之命令乾爲冰馴至堅冰而陰功始成故云履乾命令而成堅冰也陰消乾陽而成坤故云此卦本乾陰之消陽自初始故云陰始消陽起于此爻以陰消陽漸有陰勝之勢故曰履霜說文馴馬順也故云馴猶順也陰消陽陽遂順之而成陰故云陽順陰之性成堅冰矣初陰爲姤姤當五月盛夏而言堅冰者蓋五月一陰初生至九月陰氣始凝而肅霜十月陰道馴至而堅冰以明漸不可長也繫下曰其初難知惟聖人能見微而知著故取象如此以示戒焉

六二直方大

荀爽曰大者陽也二應五五下動之則應陽出直布陽于四方

疏泰大來謂陽在內否大往謂陽在外故知大者陽也九家易說卦乾爲直繫上曰夫乾其動也直故乾爲直文言曰坤至靜而德方故坤爲方坤與乾旁通坤二上應乾五五動于乾下應坤二坤二即應陽而動以之乾五應陽故出直動直故陽氣布于四方陽動至二體臨序卦曰臨者大也故曰大

不習无不利

荀爽曰物唱乃和不敢先有所習陽之所

唱從而和之无不利也　干寶曰陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成者也臣貴其直義尚其方地體其大故曰直方大士該九德然後可以從王事女躬四教然後可以配君子道成于我而用之于彼不妨以仕學爲政不妨以嫁學爲婦故曰不習无不利也

疏　荀注陰隨乎陽者也陽唱于先陰和于後故物唱乃和不敢先有所習也陽動陰隨所以无不利也　干注陰消至二爲六月遯故知坤二自遯來也初二爲地道二在地上故云陰出地上萬物皆始于天而成于地故云佐陽成功地道即臣道妻道臣事君妻事夫皆義主于成人者也臣事君以直則不入于邪妻事夫以方則不蹈于淫亦猶地以廣生成天之大生而德合无疆也故曰直方大九德皋陶謨寬而栗柔而立愿而恭亂而敬擾而毅直而溫簡而廉剛而塞彊而義是也九德者臣道之本故士該九德然後可以從王事四教即天官九嬪掌婦學以教九御婦德婦言婦容婦功是也四教者妻道之常故女躬四教然後可以配君子惟道成于我故不習所以用之于彼无不利不妨以仕學爲政者仕而優則學也故不必學爲政然後仕不妨以嫁學爲婦者未有學養子而後嫁者也故不必學爲婦然後嫁故不習无不利　愚案繫下曰坤天下之至順也又曰德行恆簡以知阻六二得中得正應陽而動

有直方大之德故順順故簡簡故不習知阻故无不利所謂因其勢而利導之者也

象曰六二之動直以方也

九家易曰謂陽下動應之則直而行布陽氣于四方也

【疏】謂陽者謂乾五陽直也二動于下應陽之直故直而行應五居中以布陽氣于四方故曰六二之動直以方也

不習无不利地道光也

干寶曰女德光于夫士德光于國也

【疏】女躬四教故女德光于夫士該九德故士德光于國也　愚案坤秉乾直以成坤方故曰六二之動直以方也地育萬物生長收成聽其自然而无所造作陽動至二萬物化光故曰不習无不利地道光也乾五坤二得天地之中和故乾九五曰天德坤六二曰地道坤二之乾成離離爲日爲大爲光故曰地道光也

六三含章可貞

虞翻曰貞正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞也

【疏】貞正也師彖傳文坤本含乾又三爲陽位六爲陰爻以六居三故云以陰包陽孔疏云章美也美卽陽也以陰包陽故曰含章陰在三爲失位象曰以時發也動陽得正故曰可貞　愚案考工記曰赤與白謂之章注云坤位西南萬物成于致役之時故赤與白曰章章卽坤也繫上曰夫坤其靜也翕又兌口自坤三往也故曰含章

或從王事无成有終

虞翻曰謂三已發成泰乾爲王坤爲事震爲從故或從王事地道无成而有終故无成有終 干寶曰陰氣在三七月之時自否來也陽降在四三公位也陰升在三三公事也上失其權位在諸侯坤體既具陰黨成羣君弱臣強戒在二國唯文德之臣然後可以遭之運而不失其柔順之正坤爲文坤象既成故曰含章可貞此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也苟利社稷專之則可故曰或從王事遷都誅親疑于專命故亦或之失後順之節故曰无成終于濟國安民故曰有終

疏 初虞注 二已動三發則成泰說卦曰乾爲君又曰乾以君之故乾爲王坤致役故爲事荀子曰臣道知事坤臣道故坤爲事說卦曰震爲馵足釋獸左白馵說文馵馬後左足白也虞注說卦云震爲左爲足唐顙左步爲彳從从彳故震爲從泰內乾爲王外坤爲事互震爲從三雖體乾不敢當王故别取震象而曰從王事乾九四故或之虞注云非其位故疑之此亦非位故曰或從王事也文言曰地道无成而代有終故引以明无成有終之義 干注 陰消至三爲七月否故知坤三自否來也陰當居二否陰升三出于地上陽當居五否四爲陽是陽降在四矣乾鑿度三爲三公三本陽位陽降在四本由于三故以陽降在四爲三公位也六三居三之位是陰升在三而行三公之事也陰升于三象諸侯人爲三公否乾猶在上用事故云上失其權位在諸侯

也陰升至三坤體既具是君弱臣强之勢臣與君並是謂二國故戒在二國也唯有文德之臣能遵其時而不失柔順之正坤為文說卦文消至三坤象成故曰含章可貞云此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也者隱六年左傳曰我周之東遷晉鄭焉依周語曰襄王十三年凡我周之東遷晉鄭是依晉語曰鄭先君武公與晉文侯戮力一心股肱周室夾輔平王杜預左傳注云幽王為犬戎所殺平王東遷晉文侯鄭武公左右王室故曰晉鄭焉依蓋平王東遷傳及襄王垂拱南面皆賴二國之輔故引之以明柔順守正之意也莊十九年公羊傳曰聘禮大夫受命不受辭出竟有可以安社稷利國家者則專之可也故云苟利社稷專之則可言三居强位能以柔順而事弱君故曰或從王事也昭三十六年左傳曰至于幽王天不弔周王昏不若用愆厥位攜王奸命諸侯替之而建王嗣用遷郟鄏攜王注謂伯服竹書紀年伯服殺死號公翰立王子余臣于攜是為攜王後為晉文侯所殺此遷國誅親疑于專命之事也故不或之者言六本柔順能守臣節而與乾四同辭者乾四陽居陰坤三陰居陽皆不得正故皆曰或或之者疑之也但後順之節不可失故戒以无成而濟國安民貴能終故勉以有終 愚案三與上應上卦未成故无成三居下卦之終故有終且三變正為謙謙九三曰勞謙君子有終吉即此義也

象曰含章

可貞以時發也崔憬曰陽命則發非時則含也【疏】京房云靜爲悔發爲貞凡象辭言發者皆謂發得正也說卦曰發揮于剛柔而生爻虞訓發爲動三爲陽位六陰含之六窠陽命而動則得其正三動艮爲時變動有時故以時發苟非其時則含而不發也

或從王事知光大也干寶曰位彌高德彌廣也【疏】三處下之上上從王事故云位彌高發于事業故光光大光大故德彌廣也又孔疏云或從王事知光大者釋无成有終也既隨從王事不敢主成物始但奉終而行是知慮光大不自擅其美唯奉于王義亦通也愚案三動互坎心爲知伏離日爲光坤富有之謂大業爲大故曰知光大也孟子曰惟知者能以小事大以小事大者畏天者也畏天者保其國即從王事知光大之義也

六四括囊无咎无譽虞翻曰括結也謂泰反成否坤爲囊艮爲手巽爲繩故括囊在外多咎也得位承五繫于包桑故无咎陰在二多譽而遠在四故无譽　干寶曰陰氣在四八月之時自觀來也天地將閉賢人必隱懷智苟容以觀時艱此蓋甯戚蘧瑗與時卷舒之爻也不絜其身則无咎功業不建故无譽也【疏】虞注說文絜括也大學是以君子有絜矩之道也鄭注絜猶結也故括訓結也乾息至三成泰至四則泰反成否文言曰天地閉賢人

隱故知泰成否也坤爲囊九家說卦文坤中虛故爲囊艮爲手巽爲繩說卦文否內坤爲囊內互四爲艮手外互四爲巽繩故有括象坤在內而括在外外四也四近五多懼故多咎然四陰得位上承五陽否九五曰休否大人吉其亾其亾繫于包桑故无咎繫下曰二與四同功二多譽者二陰得中且應五也四多懼者四不得中且近五故无譽　干注陰消至四爲八月觀故知坤四自觀來也方其未消爲否有天地閉賢人隱之象故惟有褱智苟容以觀時變如囊斯括可矣云此蓋甯戚蘧瑗與時卷舒之爻也者淮南子甯戚欲干齊桓公困窮無以自達于是爲商旅將任車以商于齊暮宿于郭門外桓公迎郊客夜開門辟任車爝火甚眾戚飯牛車下擊牛角而疾商歌桓公聞之曰異哉非常人也命後車載之因授以政襄十四年左傳衞獻公戒孫文子甯惠子食皆服而朝日旰不召而射鴻于囿二子從之不釋皮冠而與之言二子怒孫文子如戚孫蒯入使公飲之酒使大師歌巧言之卒章大師辭師曹請爲之蒯懼告文子文子曰君忌我矣弗先必死並帑于戚而入見蘧伯玉曰君之暴虐子所知也大懼社稷之傾覆將若之何對曰君制其國誰敢奸之奸之庸知愈乎遂行從近關出又二十六年傳初獻公使與甯喜言甯喜曰必子鮮在不然必敗故公使子鮮子鮮以公命與甯喜言曰苟反政由甯氏祭則寡人甯喜告蘧伯玉伯

玉曰瑕不得闚君之出敢闚其入遂行從近關出蓋時當否閉二子委蛇隨俗合括囊之義故拔以證之不以身試艱難故无咎亦不能大建功業故无譽

象曰括囊无咎慎不害也

盧氏曰慎言則无咎也

疏 虞注譏象傳云坤爲鬼害是坤有害義也四變震善鳴爲言又互艮以止之艮陽小爲慎繫上曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也故云慎言則无咎也

六五 黃裳元吉

干寶曰陰氣在五九月之時自剝來也剝者反常道也黃中之色裳下之飾元善之長也中美能黃上美爲元下美則裳陰登于五柔居尊位若成昭之主周霍之臣也百官總己專斷萬機雖情體信順而貌近僭疑周公其猶病諸言必忠信行必篤敬然後可以取信于神明无尤于四海也故曰黃裳元吉也

疏 陰消至五爲九月剝故知坤五自剝來也以六陰居九五之位故云剝者反常道也黃中之色裳下之飾元善之長也中美能黃上美爲元下美則裳皆昭十二年左傳文蓋南蒯枚筮遇坤之比子服惠伯釋其義如此也文言曰天玄而地黃九家說卦曰坤爲黃說文坤从土从申坤位未申之維月令曰季夏之月中央土郊特牲曰黃者中也故云黃中之色九家說卦曰坤爲裳繫下曰黃帝堯舜垂衣裳而

天下治蓋取諸乾坤虞彼注云乾在上爲衣坤下爲裳故云裳下之飾彖曰至哉乾元九家注云坤者純陰配乾生物亦善之始故云元善之長也黃中通理故云中美能黃元首明哉故云上美爲元垂衣裳而天下治故云下美則裳六陰登五是以柔居尊位也云若成昭之主周霍之臣也者明堂位武王崩成王幼周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯于明堂制禮作樂頒度量而天下服七年致政于成王漢書昭帝紀年八歲武帝崩卽皇帝位大將軍光秉政上官桀許使人爲燕王旦上書言光罪時上年十四覺其詐後有譖光者上輒怒曰大將軍國家忠臣先帝所屬敢有譖毀者坐之光由是得盡忠二公輔佐幼主百官總己以聽冢宰斷萬機中雖信順而外貌略近僭疑以周公之聖猶有流言況霍光乎言必忠信行必篤敬本論語文惟忠信篤敬然後幽可取信于神明明可无尤于四海也左傳曰中不忠不得其色下不共不得其飾今黃在中則中自忠裳飾下則下自共所以事无不善而得其吉也故曰黃裳元吉

象曰黃裳元吉文在中也

干寶曰坤爲文五在中故曰文在中也　干寶曰當總己之任處疑僭之間而能終元吉之福者由文德在中也

疏

王注　坤爲文說卦文楚語曰地事文韋昭注云地質柔順故文五居上中文言曰美在其中故曰文在中也　干注　言周

公霍光以臣攝君跡疑于僭而終能獲元吉之福者由文德在中也文德者柔順之德也

上六龍戰于野

荀爽曰消息之位坤在于亥下有伏乾爲其嗛于陽故稱龍也

疏 陰之消陽至上而極乾盡則成坤坤位在十月亥亥居西北乾方也乾鑿度曰陽始于亥又曰乾制之于西北方位在十月是也坤于消息在亥乾于方位在亥故云坤在于亥下有伏乾文言曰爲其嗛于陽者以坤兼乾也震得乾之一陽爲龍故稱龍焉乾居西北廣莫之方故稱野說卦曰戰乎乾崔氏注謂陰陽相薄是也坤陰至上與乾陽戰于西北亥方故曰龍戰于野

其血玄黃

九家易曰實本坤體未離其類故稱血焉血以喻陰也玄黃天地之雜言乾坤合居也 侯果曰坤十月卦也乾位西北又當十月陰窮于亥窮陰薄陽所以戰也故說卦云戰乎乾是也六稱龍者陰盛似龍故稱龍也 干寶曰陰在上六十月之時也爻終于酉而卦成于乾乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也故稱龍焉陰德過度以逼乾戰郭外曰郊郊外曰野坤位未申之維而氣溢酉戌之閒故曰于野未離陰類故曰血陰陽色雜故曰玄黃言陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也故文王之忠于殷抑參二之强以事獨夫之紂蓋欲彌縫其闕而匡救其惡以祈殷命以濟生民也紂遂長惡不悛天命殛之是以至于

武王遂有牧野之事是其義也疏九家注　文言曰猶未離其類者未離乎坤也故稱血焉者坤陰類血亦陰類故血以喻陰也坤亥臨于乾亥天玄地黃故云玄黃天地之雜乾鑿度曰乾坤氣合戌亥故云乾坤合居也　愚案上與三應上爲陰位三爲陽位陰疑于陽必戰戰則變三失位變正互坎爲血卦互震爲玄黃故曰其血玄黃　侯注　坤于消息十月亥卦也乾居西北又當十月亥方也坤陰窮于亥位乾陽卽始于亥方以窮陰薄乎陽方陰陽相疑故戰說卦曰戰乎乾是也陰盛似龍者陰有伏陽故六亦稱龍也　干注　剝盡成坤故上六爲十月之時爻終于酉者坤上六納癸酉也而卦成于乾者陰消乾王上始成坤也乾本純剛之體不堪陰盛來消陰陽相薄故曰龍戰乾西北之卦乾鑿度乾位在十月而漸九月居乎戌亥之閒故云戌亥乾之都也廣韻天子所居曰都乾爲君故所居稱都上六在亥爲乾之都故稱龍焉乾象旣盈坤道至盛陽功旣訖當返入坤中出震牝乾坤德乃備是陰德過度以逼乾而爲龍戰也郭外曰郊郊外曰野本魯頌毛傳文但郭稱邑耳坤居西南乾鑿度坤位六月而漸七月故位于未申之維云盛于酉戌之閒者盛于酉戌則亥也言酉戌者爻終于酉以爲據也自未申至酉戌違故曰野龍雖屬乾然上本坤卦未離陰類故曰其血戰者陰陽疑也疑故雜玄黃者天地之雜也乾坤氣

合戌亥故曰玄黃陰陽之氣雜則相異合之則相濟而有功加君臣夫婦與天地之義無殊復引文王事紂武王伐殷之事以明之者文王抑三分有二之勢以事獨夫凡所以彌縫其闕匡救其失者靡所不至使紂柔順得中則以祈殷命以濟生民未必不有黃裳元吉之占矣乃長惡不悛陰窮于上而疑陽必戰卒致天命不佑武遂興師牧野一戰血流漂杵非卽龍戰于野其血玄黃之象乎故云是其義也

象曰龍戰于野其道窮也 干寶曰天道窮至于陰陽相薄也君德窮至于攻戰受誅也柔順窮至于用權變矣 **疏** 天道窮至于陰陽相薄者戰乎乾是也君德窮至于攻戰受誅者會于牧野是也柔順窮至于用權變者揖讓變爲征誅是也 案後漢書朱穆奏記曰易經龍戰之會其文曰龍戰于野其道窮也謂陽道將勝而陰道負也蓋易窮則變陰盡陽生陰窮于上故云負陽復于下故云勝此終亥出子之義也

用六利永貞 干寶曰陰體其順臣守其柔所以秉義之和履貞之幹唯有推變終歸于正是周公始于負扆南面以光王道卒于復子明辟以終臣節故曰利永貞也 **疏** 陰體其順者六也臣守其柔者用六也秉義之和者利也履貞之幹者貞也唯當作雖推當作權雖有權變終歸于正者寔通盡利則終歸于正利永貞也負扆南面本明堂位文

復子明辟本洛誥文以陰升遁陽象負扆權變以陰陽合則同功象復子明辟終歸于正言公守柔順之道始光王道卒終臣節始終不失其正故曰利永貞也　案六十四卦皆出于乾坤始于乾成于坤乾坤相須爲用者也乾用九者用其變陰以濟陽坤用六者用其變陽以濟陰用九者用其始于乾之元然元自貞來故用九之吉在无首用六者用其成于坤之貞然貞下起元故用六之利在永貞餘詳乾卦用九

象曰用六永貞以大終也　侯果曰用六妻道也臣道也利在長正矣不長正則不能大終陽事也　**疏**　用六妻道也臣道也者用其永久也槩不能久故利在長正陽爲大六變爲陽是用陽之大以終陽之事所謂地道无成而代有終也故曰用六永貞以大終也若不能用陽之剛則不能長正不能長正則不能大終陽事矣　愚案乾无首者循之不見其端坤大終者推之不見其委循環迭運之道于乾坤二用見之矣

文言曰　何妥曰坤文言唯一章者以一心奉順于主也　**疏**　陰以陽爲主坤以一心奉順乎乾故文言止一章也愚謂乾坤易門故特著文言以闡陰陽剛柔之大旨乾居首坤次之故言乾從詳言坤從略也

坤至柔　荀爽曰純陰至順故柔也　**疏**　雜卦曰乾剛坤柔虞彼注云坤陰和順故柔即荀義也

而動也

剛 九家易曰坤一變而成震陰動生陽故動也剛 疏 說卦曰立地之道曰柔與剛地之爲體柔而其爲用也剛蓋靜則生陰陰故柔動則生陽陽故剛如初動則成震二動則成坎三動則成艮並動則成乾初三五動則成既濟故曰動也剛

至靜而德方 荀爽曰坤性至靜得陽而動布于四方也 疏 繫上曰夫坤其靜也翕故性至靜感陽氣而動則發生布于四方繫又曰其動也闢虞注六二直方大云方謂闢陰開爲方故曰德方

後得主而有常 虞翻曰坤陰先迷後順得常陽出初震爲主爲常也 疏 坤性陰故先迷後順得常者初陽變震震後有則爲後主器爲主世守爲常故後得主而有常

含萬物而化光 干寶曰光大也謂坤含藏萬物順承天施然後化光也 疏 彖傳曰含宏光大光大也者言光可以該大即言含可以該宏也說卦曰坤以藏之故謂坤含藏萬物以其靜翕也發彖傳曰天施地生故云順承天施然後化光以其動闢也繫上曰坤化成物故坤言化即含宏光大品物咸亨之義也

坤道其順乎承天而時行 荀爽曰承天之施因四時而行之也 疏 說卦曰坤順也逸雅曰上順乾也承天之施者天施而地生也因四時而行之也者乾鑿度曰坤貞于六月未布行

陰時六以奉順成其歲故曰承天而時行

積善之家必有餘慶

虞翻曰謂初乾為積善以坤牝陽滅出復震為餘慶謂東北喪朋乃終有慶也【疏】謂初者謂初六也乾文言曰元者善之長故乾為善初動為震體復陽息于初故善震為專專則積故為積善坤難滅陽陽道不息滯孕坤中故云以坤牝陽即滅坤出震是也以納甲言之乾陽滅于二十九日坤乙三日復出于震庚是為餘慶即東北喪朋乃終有慶之義也

積不善之家必有餘殃

虞翻曰坤積不善以臣弒君以乾通坤極姤生巽為餘殃也 案聖人設教理貴隨宜故夫子先論人事則不語怪力亂神絕四毋必今于易象闡揚天道故曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者以明陽生陰殺天道必然理國脩身積善為本故于坤之初六陰始生時著此微言永為深戒欲使防萌杜漸災害不生開國承家君臣同德者也故繫辭云善不積不足以成名惡不積不足以滅身是其義也【疏】虞注 乾陽為善坤陰為不善 坤初消陽為巽體姤陰消于初為不善巽為高陽愈消則陰愈高故為積不善以臣弒君者以陰消陽也以乾通坤極姤生巽者謂乾極于上為夬則坤通于下為姤姤下為巽是十六日生魄以平旦沒于巽辛陽極陰生是為餘殃 案 聖人不語神怪者幽冥之事

隱于易復言废殃者禍福之跡著也聖人絕四毋必者聖人无成心于易決言必有者善惡有定理也陽生陰殺必然之理但坤初陰始禍所由基自非哲人罕覩未形故勸善之心旣切而防惡之意更深蓋閑邪所以存誠克己卽可復禮將欲勸之必先懲之貫生所謂絕惡于未萌而起敎于微渺使民日遷善遠罪而不自知者卽此意也理國脩身者誠知積善爲本則防萌杜漸災害不生將開國承家君臣同德庶幾積善以成名而不至積惡以滅身也履霜堅冰之戒安可一日而忽諸

臣弒其君子弒其父

虞翻曰坤消至二艮子弒父至三成否坤臣弒君上下不交天地無邦故子弒父臣弒君也

疏

坤陰消陽其幾已萌不至上消不已說卦曰乾爲君爲父下乾爲父故消至二成遯遯艮爲少子滅陽故爲弒父上乾爲君故消至三成否否坤臣道也滅陽故爲弒君上下不交天下无邦否彖傳文虞彼注云以臣弒其君以子弒其父故曰匪人其義互備故交引以釋之

非一朝一夕之故其所由來者漸矣

虞翻曰剛爻爲朝柔爻爲夕乾爲寒坤爲暑相推而成歲焉故非一朝一夕所由來漸矣

疏

繫上曰剛柔者晝夜之象故剛爻爲朝柔爻爲夕乾爲寒說卦文尋乾貞於十一月子故爲寒坤貞于六月未故爲暑一朝謂乾初

息三成泰一夕謂坤初消三成否一陽始于歷六陽時而成乾一陰始未歷六陰時而成坤積朝夕而成寒暑積寒暑而成歲故曰非一朝一夕之故其由來漸矣史記太史公自敘曰春秋弒君三十六亡國五十二察其所以皆失其本已故易曰差以毫釐繆以千里故曰臣弒君子弒父非一朝一夕之故其漸久矣即此爻之遺文也又否三之四爲漸故坤消三成否言漸也

由辯之不早辯也 孔穎達曰臣子所以久包禍心由君父不早辯明故也此文誡君父防臣子之惡也 疏 正義作由君父欲辯明之不早分辯故也文微不同案繫下曰復小而辯于物虞彼注云陽始見故小乾陽物坤陰物以乾居坤故稱別物坤初動爲復復初九曰不遠復是辯之早辯者也

易曰履霜堅冰至蓋言順也 荀爽曰霜者乾之命令坤下有伏乾履霜堅冰蓋言順也乾氣加之性而堅象臣順君命而成之 疏 霜者乾之命令釋已見前坤成于亥而乾位居之故云坤下有伏乾由履霜至于堅冰其勢甚順故曰蓋言順也逸雅順循也說文循順也是循與順同義蓋言順者釋循致其道也孟子曰今之君子過則順之言過不可順也聖人懼人順陰之性積惡以滅身故結言順以示戒也乾氣加之性而堅者說卦曰乾爲寒寒氣加之而冰堅言陰順陽之性而成堅冰也臣

順君命而成事其象亦如之但荀意以陰順陽恐非經義爾

直其正也方其義也虞翻曰謂二陽稱直乾其靜也專其動也直故直其正方謂闢陰開爲方坤其靜也翕其動也闢故方其義也

疏 謂二者謂六二也陽息至二稱直以乾靜專而動直也故直其正者賈誼新書道術篇方直不曲謂之正是也說文正从止一以止注守一以止也卽敬止之義也乾爲敬是正者乾之德也方謂闢者書舜典闢四門孔傳開闢四方之門是也陰開爲方者陰感陽而開爲方以坤靜翕而動闢也故方其義者隱三年左傳敎之以義方是也虞繫注云坤爲義門是義者坤之德也

君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤虞翻曰陽息在二故敬以直內坤位在外故義以方外謂陽見兌丁西南得朋乃與類行故德不孤孔子曰必有鄰也

疏 陽息至二乾陽爲敬且動直二爲內故曰敬以直內坤位在外坤爲義且爲方五爲外故曰義以方外陽息二成兌兌見丁故謂陽見兌丁也兌西方丁南方故卽西南得朋乃與類行以明德不孤也論語曰德不孤必有鄰復引孔子曰必有鄰者以申德不孤之意也且敬立于二義立于五五動二應陰陽合德故曰德不孤

直方大不習无不利則不

疑其所行也荀爽曰直方大乾之唱也不習无不利坤之和也陽唱陰和而无所不利故不疑其所行也

疏陽動爲直感開爲方陽德爲大三者乾之唱也坤則不待習乎直方大而自无不利是坤之和也陽未唱而陰和之則陽疑陰也陽既唱而陰不和之是陰疑陽也唯陽唱陰和无所不利故不疑其所行也二動變坎爲疑不變則不疑也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也荀爽曰六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事要待乾命不敢自成也

疏美謂陽也三數奇爲陽位故六下有伏陽也六爲陰爻雖有伏陽在下含藏不顯虞氏所謂以陰包陽是也否内卦爲臣二三爲三公外乾爲君五爲天子三與五同功故三從王事必待乾命而行美則歸君不敢以成功自居即下无成之義也

地道也妻道也臣道也翟元曰坤有此三者也

疏說卦曰坤爲地故曰地道也繫上曰乾道成男坤道成女以女配男故曰妻道也說卦曰乾爲君則知坤爲臣故曰臣道也三者皆乾尊坤卑之道也

地道无成而代有終也宋衷曰臣子雖有才美含藏以從其上不敢有所成名也地得終天功臣得終君事妻得終夫業故曰而代有終也

疏

論語曰如有周公之才之美使驕且吝其餘不足觀也已況臣子之于君父而可以才美自居乎故必含藏其美以從王事善則歸君不敢有所專以成名也繫上曰乾知大始坤化成物是凡物之生皆始于乾而終于坤成物即終也周語單襄公曰成德之終也即此義也成者坤之功不敢曰成而曰无成有終者坤之事不敢曰有終而代有終非自抑也蓋非乾資于始則坤亦無爲凡成者皆成乾之功故曰无成凡終者皆終乾之事故曰代有終也由地道得終天功推之而臣道得終君事婦道得終夫業其理一也

天地變化草木蕃 虞翻曰謂陽息坤成泰天地反以乾變坤坤化升乾萬物出震故天地變化草木蕃矣

疏 陽息坤三成泰天下地上故云天地反天地反者天地交也陽主變陰主化以乾變坤者陽息坤成乾也坤化升乾者坤本化乾始升居乾上也故曰天地變化泰三互四四五成震萬物出乎震震爲草木其究爲蕃鮮故曰草木蕃此言天地交而萬物通也

天地閉賢人隱 虞翻曰謂四泰反成否乾稱賢人隱藏坤中以儉德避難不榮以祿故賢人隱矣

疏 謂四者謂六四也坤變爲否自四始故于四變爲陽知爲大往則否勢將成四爲否泰之交否泰反其類四變故泰反成否漢樊毅脩西嶽廟記云泰氣推否是也乾文言曰賢人在下位而无輔

八百九十九字

故知乾稱賢人說卦曰坤以藏之故知賢人隱藏坤中以儉德避難不榮以祿否象傳文引之以明天地閉賢人隱之象也此言天地不交而萬物不通也

易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

荀爽曰六四陰位迫近于五雖有成德當括而囊之謹慎畏敬也 孔穎達曰括結也囊所以貯物以譬心藏智也閉其智而不用故曰括囊不與物忤故无咎功名不顯故无譽也

疏 荀注六居四爲得位故有成德四近五則多懼故當謹慎括而囊之則斂慧韜光謹慎畏敬之至也 孔注括結也釋己見前囊所以貯物者詩大雅于橐于囊毛傳小曰橐大曰囊是也以譬心藏智也者明夷六四曰獲明夷之心于出門庭是四爲心位又四變互坎爲心故曰心藏智如秦以智囊稱樗里子疾漢以智囊稱鼂錯晉以智囊稱桓範以及叩囊底餘智之類皆是也閉其智而不用故曰括囊者中庸曰國無道其默足以容是也惟其閉智所以不與物忤故无咎惟其不用所以功名不顯故无譽

君子黃中通理正位居體

虞翻曰謂五坤息體觀地色黃坤爲理以乾通坤故稱通理五正陽位故曰正位艮爲居體謂四支也艮爲兩肱巽爲兩股故曰黃中通理正位居體

疏 謂五謂六五也坤息體觀者陽息陰消坤亦言息者息者長也謂陰長至

四而體成觀也坤爲地說卦文天玄而地黃故云地色黃繫上曰俯以察于地理乾鑿度曰地靜而理曰義故坤爲理觀陽自乾來故云以乾通坤稱通理位中色黃故曰黃中通理孟子曰立天下之正位趙岐注云正位謂男子純乾正陽之位故以五陽爲正位說卦曰艮以止之又爲門闕故爲居中庸曰動乎四體故體謂四支說卦曰艮爲手故爲兩肱又巽爲股故爲兩股股肱具故謂四支也觀五體巽互艮故曰正位居體黃中通理言其內也正位居體言其外也

美在其中而暢於四支 虞翻曰陽稱美在五中四支謂股肱 疏 乾美利故陽稱美觀五九居陽位故曰美在其中四支謂股肱釋已見上暢於四支卽居體是也

發於事業 九家易曰天地交而萬物生也謂陽德潛藏變則發見若五動爲比乃事業之盛 疏 天地交謂泰也泰彖傳曰天地交而萬物通通故生也陽德潛藏謂伏乾也變則乾陽發見五動變比比象曰先王以建萬國親諸侯故爲事業之盛所謂正位也繫上曰崇德而廣業虞彼注云廣業發坤故坤言事業

美之至也 侯果曰六五以中和通理之德居體于正位故能美充于中而旁暢于萬物形于事業无不得宜是美之至也 疏 六五內而中和以通理外而居體于正位美在其中卽黃中通理也聖人萬物爲一體故旁暢

萬物猶暢四支即居體之謂也形于事業即正位而成富有之大業也內外无不得宜故曰美之至也左傳曰中美能黃上美爲元下美則裳釋六二也二五皆中故五亦中美能黃至哉坤元正位于五是上美爲元五下應二二居體于下是下美則裳三美備故美之至也美乾陽也坤承乾陽故嫌乾美也

陰疑於陽必戰 孟喜曰陰乃上薄疑似于陽必與陽戰也 【疏】陰迫于上變而爲陽則疑似于陽故必與陽戰也案說卦戰乎乾言陰陽相薄也坤上六兼有羣陽與乾合體戰而相薄乃能化震陰不與陽同盛不能變化也

爲其兼于陽也故稱龍焉 九家易曰陰陽合居故曰兼陽謂上六坤行至亥下有伏乾陽者變化以喻龍焉 【疏】坤在十月亥位乾居西北亥方爾雅釋天十月曰陽即此義也乾鑿度乾坤氣合戌亥故云陰陽合居陰合于陽故曰兼陽剝上變六成坤行至十月亥乾位在亥故云下有伏乾九家說卦曰乾爲龍以陽氣變化象龍故稱龍以象陽焉

猶未離其類也故稱血焉 荀爽曰實本坤卦故曰未離其類也血以喻陰順陽也 崔憬曰乾坤交會乾爲大赤伏陰柔之故稱血焉 【疏】荀注 陰與陽戰于亥戰極則下出于子變而從陽然上實坤卦猶未離其陰類故稱血以喻

陰爲以陰能順陽也 崔注 亥爲乾坤交會之地乾爲大赤

說卦文血之色也伏陰柔之血之形也故稱血焉 蓋龍本陽氣

亥下伏乘乾陽故稱龍血本 荀

陰象上位未離陰類故稱血 **夫玄黃者天地之雜也** 爽

曰消息之卦坤位在亥下有伏

乾陰陽相和故言天地之雜也 **疏** 坤于消息其位在亥乾位西北亦在亥故下有伏乾

也惟乾坤合居故陰陽相和考工記曰天謂

之玄地謂之黃故曰玄黃者天地之雜也 **天玄而地黃**

王凱仲曰陰陽交戰故血玄黃 荀爽曰天者陽

始于東北故色玄也地者陰始于西南故色黃也 **疏** 王注 乾陽坤

陰交戰于上陰戰不勝則退而生陽陽生于下即復初震也說

卦曰震爲玄黃故血玄黃 荀注 鄉飲酒義曰天地溫厚之

氣始于東北正北坎得乾中東北艮得乾上正東震得乾初乾

二爻分布東北北故天始東北其色玄者說文黑而有赤色曰玄

考工記南方謂之赤北方謂之黑陽氣始東北而盛東南以北

方黑兼南方赤故色玄又曰天地嚴凝之氣始于西南而盛于

西北故云地者陰始于西南其色

黃者西南坤位坤土故色黃也

序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之閒者

唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也

崔憬曰此仲尼序文王次卦之意也不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地之次第可知而萬物之先後宜序也萬物之始生者言剛柔始交故萬物資始于乾而資生于坤

疏 文王六十四卦其次相依各有意義孔子序其所以相次之意故曰序卦易有序卦猶書有書序詩有詩序本自爲一傳李氏欲使次卦之意開卷瞭然故取冠各卦之首乾坤爲易之門故不序乾坤之次一生二二生三三生萬物老子德經文一者太一天也二謂陰陽也太一分爲兩儀故一生二二與一爲三故二生三穀梁傳曰獨陰不生獨陽不生獨天不生三合然後生故三生萬物乾鑿度曰乾坤相竝俱生其次第不可序天地之生萬物變化无窮其先後不可不序也屯爲萬物之始生者乾坤之後乾初交坤爲坎爲震而始交在初說卦曰萬物出乎震蓋萬物資始于乾剛而資生于坤柔是屯者固剛柔之始交而爲萬物之始生也其云盈者說文盈滿器也彖傳曰雷雨之動滿形故曰盈自雷雨之滿形言之故曰屯者盈也自剛柔之始交言之故曰屯者萬物之始生也象坤上六曰其血玄黃坎爲血震爲玄黃屯上坎下震是陰陽戰而後屯難生也故屯次坤

䷂ 震下坎上 **屯元亨利貞** 虞翻曰坎二之初剛柔交震故元亨之初得正故利貞矣 **疏** 以四陰二陽之例測當自臨觀來茲自坎來者乾由離入坎合坤生震所謂其血玄黃故坎二之初成屯而與鼎旁通也二之初剛柔始交而爲震是始而亨者也故元亨陽之初得正陰之二亦得正故利貞

勿用有攸往利建侯 虞翻曰之外稱往初震得正起之欲應動而失位故勿用有攸往震爲侯初剛難拔故利以建侯老子曰善建者不拔也 **疏** 說文往之也之外稱往易例也如泰坤在外爲小往否乾在外爲大往是也震初陽得正初與四應說卦曰震起也起往之外欲上應四四不得正是以動而失位且初在震爲行四在坎爲險行則遇險故勿用有攸往晉語司空季子曰小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫之行也是其義也序卦曰主器者莫若長子故受之以震故震爲侯逸禮王度記曰諸侯封不過百里象雷震百里是也初剛在下郎乾初潛龍確乎其不可拔故云初剛難拔善建者不拔老子德經文引之以明震初不拔故利建侯也

象曰屯剛柔始交而難生 虞翻曰乾剛坤柔坎二交初故始交確乎難拔故難生也 崔憬曰十二月陽始浸長而交于陰故曰剛柔始交萬物萌牙生于地中有寒冰之難故言

難生于人事則是運季業初之際也

疏

虞注乾剛坤柔雜卦傳文卦自坎來坎二始交于初故曰始交所謂元也屯之初剛與乾之初剛同義故云確乎難拔說文屯難也象艸木之初生屯然而難从屮貫一一地也尾曲故曰難生也崔注此以消息言也四陰二陽之卦自臨來屯臨二上之五也易緯稽覽圖臨屯皆十二月卦陽生于復初臨二浸長而交于坤陰故曰剛柔始交也萬物萌牙生于地中者互震爲初生坤在外故云地中也月令季冬之月出土牛以逆寒氣又曰冰方盛水澤腹堅故行寒冰之難屯正值小寒寒故難生也十二月天數幾終歲且更始是天時之屯也故屯在丑屬家當元二之際如干氏下注云水運將終木德將始新舊乘除是運季業初人事之屯也故屯爲難引人事所以明天時也

動乎險中大亨貞

荀爽曰物難在始生此本坎卦也案初六升二九二降初是剛柔始交也交則成震震爲動也上有坎是動乎險中也動則物通而得正故曰動乎險中大亨貞也

疏

荀注說卦曰萬物出乎震故震爲始生外過坎以陷之又曰勞乎坎崔氏彼注云陽氣潛伏于子潛藏地中未能浸長勞局眾陰之中故云物難在始生屯自坎來故云此本坎卦也 案 初升二降剛柔交而成震震爲動也本說卦坎彖傳曰習坎重險也坎險在上震動在下是動乎

險中也人處險中而能震動將來則通通而得正故曰大亨貞也 愚案初陽爲大動則通爲亨得乎正爲貞故曰大亨貞

雷雨之動滿形

荀爽曰雷震雨潤則萬物滿形而生也 虞翻曰震雷坎雨坤爲形也謂三已反正成既濟坎水流坤故滿形謂雷動雨施品物流形也

疏 荀注 說文雷雨生物者也故雷以震之則伏者起雨以潤之則勻者達萬物所以滿形而生也 虞注 說卦震爲雷又雨以潤之謂坎也故云震雷坎雨繫上曰在地成形故坤爲形六爻推三失位動而成陽六爻皆正成既濟定坎一陽入坤爲坎水流坤滿形者謂滿坤形也蓋屯與乾同義乾坤交成既濟故雲行雨施品物流形也三動成既濟故雷動雨施品物流形

天造草昧

荀爽曰謂陽動在下造生萬物于冥昧之中也

疏 陽動在下謂震動于初在互坤之下坤夜屬陰故云冥昧王氷玄珠密語曰陽爲造生陰爲化源故云造物于冥昧之中且屯象屮出一上故曰草昧也

宜建侯而不寧

荀爽曰天地初開世尚屯難震位承乾故宜建侯動而遇險故不寧也 虞翻曰造造生也草草創物也坤冥爲昧故天造草昧成既濟定故曰不寧言寧也 干寶曰水運將終木德將始殷周際也百姓盈溢匪君子不寧天下既遭屯險之難後王宜蕩之以雷雨之政故封諸侯以寧之也

九百二十九字

荀注 天地初開世尚屯難者謂乾坤之後繼之以屯也

疏 屯初震爲長子上承乾父故曰宜建侯內震動而外遇坎險坎爲勞卦故不寧左傳曰外寧必有內憂惟不寧故寧也

虞注 陽爲造生故云造造生也屯象屮出地屮古草字凡物之初創者謂之草創論語裨諶草創之義與此同故云草草創物也下體互坤坤冥爲昧者繫上曰剛柔者晝夜之象也荀彼注云坤爲夜說文曰冥幽也从日六冖聲冖亦夜也書堯典宅西曰昧谷傳云昧冥也日入于谷而天下冥故曰昧谷是坤夜爲冥冥即爲昧也震一陽自坤來乾爲天天生物于坤中故曰天造草昧也三正成既濟六爻既定爲國咸寧言不寧者猶詩以不顯爲顯也

干注 家語殷人以水德王周人以木德王屯坎宮二世卦也 坎水變之震木故以水運將終木德將始象殷周之際也百姓盈屯者盈也匪君子不寧匪六三伏陽之君子不寧也天下既遭屯險之難是殷運將季後王宜蕃之以雷雨之政是周業方初故必建侯以扶屯難始足以寧之也如周公弔二叔之不咸建親戚以蕃屏周是也

象曰 雲雷屯 九家易曰雷雨者興養萬物今言屯者十二月雷伏藏地中未得動出雖有雲雨非時長育故言屯也

疏 雨以潤之者坎也惟雲行則雨施故雲从雨而坎亦爲雲所謂上坎爲雲是也彖言雷雨者以滿形言也象言雲雷

者以屯時雲在上而未成雨也坎成雨則爲雷雨解矣震爲雷雷以動之則與雨以潤之則養故云雷雨者興養萬物也屯消息十二月卦也是時雷藏地中雖有雷雨　荀爽曰屯何无養育之功萬物難生故曰雲雷屯

君子以經論

虞翻曰屯難之代萬事失正經者常也論者理也君子以經論不失常道也　姚信曰經緯也時在屯難是天地經論之日故君子法之須經論鄭難也

疏 荀注　當屯難之代三陰失正則不能成既濟定故萬事失正矣書酒誥經德秉哲孔傳云能常德持智故云經者常也釋名論倫也有倫理也故云論者理也當爲物冥昧之時君子宜法雲雷之動物而經論之則不失天地之常道也　姚注　天官冢宰體國經野疏云南北道謂之經東西之道謂之緯經緯者縱橫之名釋名緯圍也反覆圍繞以爲經故云經緯也孔疏經謂經緯綸謂綱也以織綜經緯皆以經綸爲經緯也屯難在十二月之時三動在臨則成泰在屯則成既濟泰則屯解矣唐史徵口訣義引李氏云雲陰也雷陽也陰陽二氣相激薄而未通感情不相得故難生也君子處屯難之時不得安然无事經營綸理以輔屯難義亦通也

初九盤桓利居貞利建侯

虞翻曰震起艮止動乎險中故盤桓得正得民故利居貞謂君子居其室慎密而不出也

疏 內震爲起互艮爲止外坎爲險

震陽動乎險中初剛難拔觸艮而止故有盤桓難進之象爾雅釋水鉤盤孫炎彼注云水曲如鉤流盤桓不直前也書禹貢織皮西傾因桓是來鄭彼注云桓是隴阪名其道盤旋曲而上故曰桓此經盤桓其義同也二往居初故得正互坤為民故得民艮為宮坤為闔戶初在艮坤下不出戶庭故利居貞閔元年左傳曰初畢萬筮仕于晉遇屯之比辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌震為土車從馬足居之兄長之母覆之衆歸之六體不易合而能固安而能殺公侯之卦也故利建侯君子慎密而不出繫上文釋節初不出戶庭也虞彼注云二動坤為密體屯盤桓利居貞故不出二失位變正節初卽屯初故彼此互相發也

象曰雖盤桓志行正也 荀爽曰盤桓者動而退也謂陽從二動而退居初雖盤桓得其正也

疏 動而退者盤桓之象也謂坎陽從二爻動而退居于初雖有盤桓難進之象然所居實得其正上應坎為志震為行故曰志行正也

以貴下賤大得民也 荀爽曰陽貴而陰賤陽從二來是以貴下賤所以得民也

疏 陽貴而陰賤漢書董仲舒傳文陽貴為君陰賤為民陽從坎二來居于初是以貴下賤也坤為民所以得民也宣十二年左傳曰其君能下人必能信用其民矣是其義也初陽為大故曰大得民也

六二屯如

邅如荀爽曰陽動而止故屯如也陰乘于陽故邅如也疏陽動于下二應艮以止之故有屯如難進之象二陰乘于初陽以柔乘剛故有邅如不行之象

乘馬班如虞翻曰屯邅盤桓謂初也震為馬作足二乘初故乘馬班躓也馬不進故班如矣疏初剛難拔故屯邅盤桓皆謂初也震為馬作足說卦文二乘初故有乘馬之象外遇坎險則躓故班訓躓也子夏傳曰班如相牽不進貌故以馬不進為班如矣案鄭氏箴膏肓曰天子以至大夫皆有留車反馬之禮又士昏禮曰主人爵弁纁裳緇衣乘車從車二乘婦車亦如之此婦車出于夫家則士妻始嫁乘夫家之車也今以乘馬為乘初者亦是乘初之車但二與初非昏姻之正故云屯如邅如乘馬班如也

匪寇婚媾女子貞不字十年乃字虞翻曰匪非也寇謂五坎為寇盜應在坎故匪寇陰陽德正故婚媾字妊娠也三失位變復體離離為女子為大腹故稱字今失位為坤離象不見故女子貞不字坤數十三動反正離女大腹故十年反常乃字謂成既濟定也疏匪非古今字二與五應故寇謂五說卦坎為盜故云坎為寇盜應在坎故匪寇者下不得初則將上求五故此之言所求者非此寇也陰陽德正故婚媾者謂三變正二承之是陰陽德正而為婚媾也說文字乳也故云字妊娠

也三失位變復體離者復反也三本失位變正體反爲離也說卦曰離再索而得女謂之中女故離爲女子又離爲大腹故稱字爲妊娠也今三失位爲坤是離象不見故爲女子貞不字也坤數十者繫上地十癸數也故曰十年三動反正則爲離女大腹故十年反常則字乳也謂三正成旣濟定者三反正則陰陽氣通成旣濟六位定也 愚案虞氏易例不以陰陽爻爲男女四求婚媾亦以三變體離言也但以字爲妊娠是已嫁非貞不字也曲禮曰女子許嫁笄而字字爲許嫁之義二不許初故不字

象曰六二之難乘剛也

崔憬曰下乘初九故爲之難也 **疏** 屯如邅如如班如皆難進之象故曰六二之難以下乘初九之剛爲二之難故曰乘剛也

十年乃字反常也

九家易曰陰出于坤今還爲坤故曰反常也陰出于坤謂乾再索而得坎今變成震中有坤體故言陰出于坤今還于坤謂二從初即從應五順也去逆就順陰陽道正乃能長養故曰十年乃字 **疏** 陰出于坤謂震坎之陰皆出于坤也乾再索而得坎坎二之初變震中互體坤是陰出于坤今還于坤故曰反常也但從初爲逆應五爲順去初之逆就五之順則二陰五陽得中得正反歸常道乃能長養故曰十年乃字反常也 愚案震反生爲反世守爲常歷坤十年乃字于五陰陽正應故反歸常道

也

六三即鹿无虞惟入于林中虞翻曰即就也虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足稱鹿鹿林也三變體坎坎爲叢木山下故稱林中坤爲兕虎震爲麋鹿又爲驚走艮爲狐狼三變禽走入于林中故曰即鹿无虞惟入林中矣

疏 即就也說文文虞虞謂虞人掌禽獸者周禮地官山虞掌山林之政令若大田獵則萊山田之野及弊田植虞旗于中致禽而珥焉是也虞王肅本作麓詩大雅瞻彼旱麓周語引作旱鹿是鹿麓古字通也詩毛傳云麓山足也三互艮說卦艮爲山三在艮下故山足稱鹿也鹿林也者春秋傳十四年沙鹿崩穀梁傳林屬于山爲鹿鹿與麓通也三變下體成坎九家說卦坎爲叢棘故坎爲叢木也木在山下故稱林中說卦坤爲于母牛釋獸兕似牛說文兕狀如野牛坤爲虎說見乾卦風從虎故坤爲虎兕說文麋鹿屬字統鹿性驚震卦辭曰震驚百里故震爲麋鹿京房易傳曰震遂泥厲谷園多麋亦以震驚故致麋也震驚且爲足故又爲驚走九家說卦曰艮爲狐坤雅狼搏物搏爲手擊艮爲手故爲狐狼皆三未變時象也坎爲叢棘故爲林中三變爲坎則坤兕虎震麋鹿艮狐狼皆入坎林故曰即鹿无虞惟入于林中

君子幾不如舍往吝虞翻曰君子謂陽已正位幾近舍置吝疵也三應于上之應歷險不可以往動如失位故不如舍之

六百九十三字

往必吝窮矣 疏 三變正伏陽出故稱君子也幾近釋詁文杜注左傳使杜洩舍路云舍置也即虞義也繫上曰悔吝者言乎其小疵也故云吝疵也三應在上之往也往應于上則歷乎坎險矣故不可往也三動已正成既濟往則動而失位故不如舍之不必往取吝窮也 **象曰即鹿无虞以從禽也** 案白虎通云禽者何鳥獸之總名為人所禽制也即比卦九五 疏 釋鳥二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸文辭王用三驅失前禽是其義也此以禽獸分言也白虎通曰禽鳥獸總名言為人禽制也此言禽以該獸也比九五曰王用三驅失前禽亦言禽而獸在其中也他如大司馬大獸公之小禽私之禽獸互言也大宗伯以禽作六摯卿執羔大夫執雁曲禮猩猩能言不離禽獸月令戮禽祭禽皆禽獸通言也以无虞而求上是從禽也非初之行正也案郭京周易舉正作何以從禽也義亦通 **君子舍之往吝窮也** 崔憬曰見動之微逆知无虞則不如舍勿往往必吝窮也 疏 繫下曰幾者動之微君子見幾即逆知无虞蓋三與上非正應故舍而不往以往必吝窮也 **六四乘馬班如** 虞翻曰乘三也謂三已變坎為馬故曰乘馬馬在險中故班如也或說乘初初為建侯安得乘之也 疏 三已變成坎說卦坎其於

馬也爲美脊故爲馬四在坎上故曰乘馬上坎下坎是爲險中故班如也或說乘初者初爲建侯初不拔則不應四故安得乘之然四與初應初震于馬爲善鳴則乘初義亦通初剛難拔故班如

求婚媾往吉无不利

崔憬曰屯難之時勿用攸往初雖作應班如不進既比于五五來求婚男求女往吉无不利

疏 當屯難之代勿有所往初震作足雖作而與起上與四應然初剛難拔且四在坎險故有班如不進之象但四與五比五陽來求婚于四陰是男求女也故往吉无不利

象曰求而往明也

虞翻曰之外稱往體離故明也

疏 之外稱往謂之五也五來求四是親迎也而四往馬是往之女家也三已變正體離故明謂明于婚禮也

九五屯其膏

虞翻曰坎雨稱膏詩云陰雨膏之是其義也

疏 坎爲雨故稱膏陰雨膏之詩曹風文膏去聲與潤同義說卦雨以潤之故稱膏恐柔坎雨膏象也互艮爲止故屯其膏

小貞吉大貞凶

崔憬曰得屯難之宜有膏澤之惠謂與四爲婚媾施雖未光小貞之道也故吉至于達求嘉偶以行大正赴二之應冒難攸往固宜且凶故曰大貞凶也貞正也

疏 謂得屯難之宜者惟有膏澤之惠也五與四爲婚媾是有膏澤于近矣所施雖未光亦小貞之道故曰吉二與五應

以屯膏之象遠求嘉偶以行大正之禮膏澤既不廣被而遠赴二應是冒屯難僾往雖宜且凶矣故曰大貞凶貞正也師彖傳文　愚案辛廖之占以屯為固固者貞也即貞固足以幹事也屯六爻二五得中得正故二五言貞亦惟二五言屯二陰也陰稱小二乘初剛守貞不字女子之貞也故小貞吉五陽也陽稱大五為君位陷于陰中又互艮止位雖得正居上屯膏亦凶也故大貞凶孟康釋此爻云大貞君也遭屯難饑荒當開倉廩振百姓而反吝則凶得其解矣

象曰屯其膏施未光也　虞翻曰陽陷陰中故未光也　疏　坎陽陷于陰中陽為陰弇故未光愚案天施地生五陰主施為艮所止故屯其膏離明為光伏于坎下坎成離毀故未光也

上六乘馬班如　虞翻曰乘五也坎為馬震為行艮為止馬行而止故班如也　疏　乘五者乘剛也說卦坎美脊故為馬震作足故為行五互艮故為止馬行而止故有班如之象

泣血漣如　九家易曰上六乘陽故班如也下二四爻雖亦乘陽皆更得承五憂解難除今上无所復承憂難不解故泣血漣如也體坎為血伏離為目互艮為手掩目流血泣之象也　疏　上乘五陽是亦乘剛故有班如之象二比初故乘初四應初亦乘初二與五應四上承五皆得陽為援故憂解難除雖班如而无泣

血漣如之象也今上乘五陽下无正應又上无所承獨陰无與又坎爲加憂是憂難不解所以泣血漣如也上體坎坎爲血卦伏離爲目五互艮爲手以手掩目而流血是泣血之象也桓寬鹽鐵論曰小人先合而後忤初雖乘馬後必泣血是其義也詩衛風泣涕漣漣即漣如之義說文引作㦁如訓泣下蓋古今字

象曰泣血漣如何可長也

虞翻曰謂三變時離爲目坎爲血震爲出血流出目故泣血漣如柔乘于剛故不可長也

疏 上與三應三變正時離爲目也坎血卦爲血萬物出震爲出血流出目故曰泣血漣如坤用六利永貞柔乘剛故永今柔乘剛上无所承故不可長也

序卦曰物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

崔憬曰萬物始生之後漸以長穉故言物生必蒙 鄭元曰蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也

疏 崔注 屯十二月卦故爲物之始生蒙正月卦故爲物之長穉此物生必蒙而屯受以蒙也 鄭注 書伊訓具訓于蒙士故蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙者方言也言蒙與萌通也說文萌草生芽也以明蒙有始生之義也說文又云穉幼禾也是物生之蒙也詩衛風眾穉且狂毛傳穉幼穉是人生之蒙也 愚案乾坤之後剛柔始交初交成震再交成坎三交成艮故震坎合而爲

屯卽坎艮合而爲蒙此屯所
以次乾坤蒙所以次屯也

☶☵ 坎下艮上 **蒙亨** 虞翻曰艮三之二亨謂二震剛柔接故亨蒙亨以通行時中也 干寶曰蒙者離宮陰也世在四八月之時降陽布德薺麥並生而息來在寅故蒙于世爲八月于消息爲正月卦也正月之時陽氣上達故屯爲物之始生蒙爲物之稚也施之于人則童蒙也苟得其運雖蒙必亨故曰蒙亨此蓋以寄成王之遭周公也

疏 虞注 四陰二陽之卦從臨觀來云艮三之二者據消息也坤入中宮以剛接柔而爲蒙蒙革巽生姤成故蒙革旁通猶屯鼎也內艮三陽之二得中上應五陰所以亨行時中而謂二也二取互震接伏巽震剛巽柔乾坤交故亨也蒙之所以亨以艮三當行則通行于二以合時中也 干注 蒙爲離宮四世卦四陽變陰故云蒙者離宮陰也世月之例四世卦陰主八月陰在酉也薺月令仲秋之月乃勸種麥蔡邕章句陽氣始胎于酉故八月麥應時而生廣雅太初之氣生于酉仲宋均云必知生八月仲者據此時薺麥生以爲驗也又漢書董仲舒雨雹對曰薺麥始生蘇陽升也故云降陽布德薺麥並生也消息蒙爲正月大夫值日卦故云息來在寅合八宮消息言之故云蒙于世爲八月于消息爲正月卦也正月之時陽氣上達者三陽息而成泰也

記歷律書所謂引達于寅是也屯在十二月丑故爲物之始生蒙在正月寅故爲物之長稺施之于人則幼稺爲童蒙也童蒙謂五則得其逕矣故雖蒙必亨也此蓋以寄成王之遺周公也者成王以幼沖之年居六五之位周公以陽剛之德居九二之中以聖臣而輔賢主卒致天下安寧刑措不用故曰蒙亨蒙二之能啟蒙亦猶屯初之能扶屯也

匪我求童蒙童蒙求我 虞翻曰童蒙謂五艮爲童蒙我謂二也震爲動起嫌求之五故曰匪我求童蒙五陰求陽故童蒙求我志應也艮爲求二體師象坎爲經謂禮有來學無往教 疏 五言童蒙故童蒙謂五艮爲少男故爲童蒙我謂二者二應五也二互震爲動爲起震長男坎中男嫌二求五之少男故曰匪我求童蒙五陰下求于二陽坎爲志二應五故彖曰童蒙求我志應也艮兌同氣相求故爲求初至五有師象乾鑿度曰坎離爲經震兌爲緯六經取義于經釋故周書謚法曰經緯天地曰文故坎爲經以經訓蒙爲經師是童蒙求我也曲禮曰禮聞來學不聞往教故曰匪我求童蒙童蒙求我

初筮告再三瀆瀆則不告 崔憬曰初筮謂六五求決于九二二則告之再三瀆謂三應于上四隔于三與二爲瀆故二不告也瀆古黷字也 疏 初筮謂六五者五童蒙求我且得中也求決于九二者二正應

五也二應五故告之三應上四隔三且應初皆輿二爲瀆故曰再三瀆二皆不應故不告也說卦坎爲溝瀆故稱瀆瀆古黷也者瀆黷古字通也賈逵國語注云黷媟也是瀆亦訓媟也

利貞 虞翻曰二五失位利變之正故利貞蒙以養正聖功也

疏 二陽五陰皆失正位利變而之正故曰利貞戒五不可過柔二不可過剛也如變之正則爲觀中正以觀天下是也孔疏云貞正也言蒙之爲義利以養正故彖云蒙以養正聖功也

彖曰蒙山下有險險而止蒙 侯果曰艮爲山坎爲險是山下有險險被山止止則未通蒙昧之象也

疏 艮爲山說卦文坎彖傳曰習坎重險也故爲險山上險下故曰山下有險坎險在前而艮以止之故云險被山止止則窮而未通故爲蒙昧之象王氏云退則困險進則閡山不知所適蒙之義也 愚案山下有險先言山後言險卦象自上而下也險而止先言險後言止易氣皆自下生也餘卦倣此

蒙亨以亨行時中也 荀爽曰此本艮卦也案二進居三三降居二剛柔得中故能通發蒙時令得時中矣故曰蒙亨以亨行時中也

疏 荀注蒙自艮來故云此本艮卦也案艮二陰爻進居三陽位三陽爻降居二陰位以爻濟位而二又得中故云剛柔得中也得中則能通發六五之蒙昧使得時

中之道故曰蒙亨以亨行時中也艮三時行則行二由艮三下故以亨行時中也

匪我求童蒙

陸績以六五陰爻在蒙暗蒙又體艮少男故曰童蒙　疏　六五陰爻在蒙昧之中上體艮說卦曰艮三索而得男謂之少男故曰童蒙

童蒙求我志應也

荀爽曰二與五志相應也　疏　二與五應坎心為志志相通故應也

初筮告以剛中也

崔憬曰以二剛中能發于蒙也　疏　二以剛居中剛則誨人不倦中則立教不偏故能告以啓蒙也

再三瀆瀆則不告瀆蒙也

荀爽曰再三謂三與四也皆乘陽不敬故曰瀆瀆不能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也　疏　三與四比下乘二陽承陽則敬乘陽則不敬三四皆不敬二故曰再三瀆二與三四无應故瀆則不告黷嫚則不尊陽中庸曰敬大臣則不眩不敬則蒙氣不除故曰瀆蒙也

蒙以養正聖功也

虞翻曰體頤故養五多功聖謂二二志應五變得正而亡其蒙故聖功也　干寶曰武王之崩年九十三矣而成王八歲言天後成王之年將以養公正之道而成三聖之功　疏　虞注　二至上體頤象序卦曰頤者養也頤象曰養正則吉也五多功繫下文聖謂二者二坎心為思洪範曰思曰睿睿作聖故聖謂二二剛中養蒙者

也二與五應以二養五五變得正是養正也養正則蒙亾矣故爲聖功洪範又曰休徵曰聖時風若咎徵曰蒙恆風若是蒙與聖反反蒙則爲聖矣故曰蒙以養正聖功也 干注 禮記文王世子武王九十三而崩家語武王崩成王年十有三而嗣此云八年又鄭康成以爲十年皆不審所出昔天所以後成王之年者將以養天下公正之道而成周家三聖之功也三聖謂文王武王周公也

象曰山下出泉蒙 虞翻曰艮爲山震爲出坎泉流出故山下出泉

疏 艮爲山說卦文帝出乎震故震爲出坎爲水故爲泉坎泉流出于山下故曰山下出泉王氏云山下出泉未知所適蒙之象也按禮緯斗威儀曰君乘土而王其政太平則蒙水出于山宋均彼注云蒙小水也出可爲灌注無不植也小水可以灌注猶童蒙可以作聖是其義也

君子以果行育德 虞翻曰君子謂二艮爲果震爲行育養也二至上有頤養象故以果行育德也

疏 君子謂二二剛中也說卦曰艮爲果蓏故艮爲果又爲堅多節傳曰致果爲毅亦取其堅也震作足爲行育養也釋詁文蒙似頤體故象養果行育德所以養正也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 虞翻曰發蒙之正初爲蒙始而失其位發蒙之正以成兌兌爲刑人坤爲用故

曰利用刑人矣坎爲穿木震足艮手互與坎連故稱桎梏初發成兌兌爲說坎象毀壞故曰用說桎梏之應歷險故以往吝吝小疵也

【疏】虞翻注云發動也初居蒙始陰爲失位動陽得正成兌兌正秋也周禮天官小宰五曰秋官其屬六十掌邦刑故兌爲刑又兌折震足爲見刑斷足者故爲刑人致役乎坤故坤爲用利用刑人義取此也坎穴震木故坎爲穿木即九家說卦坎爲桎梏之義也震爲足艮爲手說文桎足械也梏手械也上四爻皆待發蒙下繫于二故互與坎連稱桎梏也初動成兌說卦兌說也故爲說此讀若脫說脫皆从兌故說與脫通變兌則坎象毀壞故曰用說桎梏蓋二用初脫上四爻之桎梏也四當求初初不當往四若歷坎險以往必吝繫上曰悔吝者言乎其小疵也故云吝小疵也

象曰利用刑人以正法也

虞翻曰坎爲法初發之正故正法也干寶曰初六戊寅平明之時天光始照故曰發蒙此成王始覺周公至誠之象也坎爲法律寅爲貞廉以貞用刑故利用刑人矣此成王將正四國之象也說解也正四國之罪宜釋周公之黨故曰用說桎梏既感金縢之文追恨昭德之晚故曰以往吝初二失位吝之由也

【疏】虞注九家說卦曰坎爲律爾雅釋言曰坎律銓也樊光彼注云坎卦水水性平律亦平銓亦平也坎爲水故古刑法議讞之字皆从水

法律同義法平如水故云坎爲法初陰失位發動得正故曰以正法也　干注　此火珠林法也蒙內體坎坎初納戊寅故云初六戊寅也說文注云寅東方之神祭義曰日出于東是曰出寅方正平明之時天光始照萬物皆見昧者悉明故曰發蒙者金縢王執書以泣曰其勿穆卜昔公勤勞於王家惟予沖人弗及知今天動威以彰周公之德與發蒙之義相符故云此成王始覺周公至誠之象也坎爲法律釋已見上寅爲貞廉者前漢書翼奉傳曰南方之情惡也惡行廉貞寅午主之孟康彼注云南方火火生于寅盛于午火性炎猛無所容受故爲廉貞奉又曰情得公正貞廉張宴彼注云戌爲公正寅午爲貞廉是其義也傳與注並前作廉貞後作貞廉今衡家作廉貞此注作貞廉文異義同也貞正也以正用刑故利用刑人金縢曰周公居東二年則罪人斯得與以貞用刑之象相符故云此成王將正四國之象也說文解挩也挩亦作說通作脫故云說解也正四國之罪者正四國流言之罪釋周公之黨者釋周公辟東之寃與用說桎梏之意相符故云用說桎梏既感金縢之文者書金縢王與大夫盡弁以啓金縢之書乃得周公所自以爲功代武王之說是也追恨昭德之晚者卽昔公勤勞王家惟予沖人弗及知是也巳往多吝故曰以往吝　初陰二陽皆失正位致吝之由也

九二包蒙吉納婦吉

子克家象曰子克家剛柔接也虞翻曰坤爲包應五據初初與三四同體包養四陰故包蒙吉震剛爲夫伏巽爲婦二以剛接柔故納婦吉二稱家震長子主器者納婦成初故有子克家也疏包从勹从巳說文包象人褢妊巳在其中象子未成形也二變成坤說卦曰坤爲母爲腹巳爲母腹包藏故坤爲包二上應五下據初初與三四同爲陰體二本剛中過剛則无包涵之量變陰濟陽故能包養四陰是寬柔以教而獲包蒙之吉也震剛長男爲夫伏巽長女爲婦益蒙旁通革革坤成乾二巽姤下由蒙二接之故九二有伏巽爲震婦也二以震剛接巽柔故納婦吉也二稱家者乾鑿度曰二爲大夫鄭注禮記云大夫稱家又在內卦曰家人內也故知二稱家震爲長子主器者也納婦成初者謂初已發成陽之正二伏巽出成陰得正使初成震爲子故曰子克家象曰剛柔接也者班二納巽初乃成震也

六三勿用娶女見金夫不有躬无攸利虞翻曰謂三誠上也金夫謂二初發成兌故三稱女兌爲見陽稱金震爲夫三逆乘二陽所行不順爲二所淫上來之三陟陰故曰勿用娶女見金夫矣坤身稱躬三爲二所乘兌澤動下不得之應故不有躬失位多凶故无攸利也疏謂三者女謂三也誠上也者三

與上應三不正故誠之也金夫謂二者二震爲夫也初不正發動已成兑兑爲少女故三稱女也雜卦曰兑見而巽伏故兑爲見也兑之陽爻本自乾來說卦曰乾爲金故云陽爲金又兑西方正秋亦爲金震男爲夫而又兼乾陽故稱金夫三兑逆說乘於二二陽是所行不順坎水爲淫兑逆說之故爲二所淫上九謂二爲寇者以此也釋詁陟陞也三上皆不正上來之三將欲陞陰乃陰不應上而比二故曰勿用娶女見金夫矣坤在地成形故爲身稱躬三爲二所乘震乘兑也兑爲澤澤性就下震又動之故云兑澤動下就下則不得之應于上也之上成坤不之則失坤體故曰不有躬繫下曰三多凶六居三爲失位多凶故无攸利

象曰勿用娶女行不順也 虞翻曰失位乘剛故行不順也 疏 六居三陽爲失位三乘二陽爲乘剛震爲行坤爲順三逆從二行不應上故曰行不順也

六四困蒙吝 象曰困蒙之吝獨遠實也 王弼曰陽稱實也獨遠于陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困于蒙昧不能比賢以發其志亦鄙矣故曰吝 疏 陽實陰虛故陽稱實也陽實謂二有剛中之德四獨遠之處于三五兩陰之間又初无正應故闇莫之發所以爲困蒙也困于蒙昧之中不能比于二賢以發動其志鄙吝之甚也論語曰困

而不學民斯爲下矣是其義也又艮伏兌兌上坎下其體爲困故曰困蒙吝之爲道不利遠者四獨遠陽故困也

六五童蒙吉 虞翻曰艮爲童蒙處貴承上有應于二動而成巽故吉也 疏 艮少男故爲童蒙居五爲處貴比陽爲承上二五皆失位二動包五五下應之動而成巽得中得正巽彖傳曰剛巽乎中正而志行故吉

象曰童蒙之吉順以巽也 荀爽曰順于上巽于二有似成王任用周召也 疏 互坤爲順以承上故曰順于上變而爲巽以應二故曰巽于二五艮以童稱之年居于尊位委任于二若師于臣反蒙爲聖故曰有似成王任用周召也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇 虞翻曰體艮爲手故擊謂五已變上動成坎稱寇而逆乘陽故不利爲寇矣禦止也此寇謂二坎艮爲寇巽爲高艮爲山登山備下順有師象故利禦寇也 疏 爲手說卦文爲手故擊三行不順與二坎同體故擊之五已變陽上動爲陰則成坎矣坎爲盜故稱寇五變上動乘之是逆乘陽也故不利爲寇矣釋詁曰禦禁也禁有止義故云禦止也此寇謂二者二坎爲寇盜也三應上爲二所淫故二爲寇巽爲高艮爲山皆說卦文登山謂上備下謂二互坤爲順初至五體師故云順有師象師順在下故利禦寇

象曰利用

禦寇上下順也虞翻曰自上禦下故順也 疏 自上禦下中歷坤順故曰上下順也

序卦曰物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也干寶曰需坤之遊魂也雲升在天而雨未降翱翔東西復之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在遊魂變化之家卽烹爨腥實以爲和味者也故曰需者飲食之道也 疏 需坤宮第七卦四不變是坤之遊魂也京房易傳曰夬剛決柔陰道滅五陽務下一陰危上將反遊魂陸績彼注云夬五世六位周而復始爲遊魂至九四成陰入坎爲需是其義也說卦曰坤也者地也萬物皆致養焉故物穉不可不養而受之以需以需自坤變也上坎爲雲升在天上而雨猶未降翱翔東西回旋不定其象爲須須者待也乾爲君故爲王坤爲事王事未至卽需在天而雨未降之象也王事未至則從容俯仰可以飲食宴樂之日也坤地道也妻道也故曰婦人之職也地養萬物故云百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也在遊魂變化之家者謂需也需初至五有鼎象鼎主烹飪腥謂禽獸魚鼈實謂百穀果蓏烹爨腥實以爲和味婦人之職也養受以需卽坤變爲需之義坤變爲需卽地生物而婦司中饋之義需者

八百六十四字

飲食之道所以養物者也

䷄ 乾下坎上 需有孚光亨貞吉 虞翻曰大壯四之五孚謂五離日爲光四之五得位正中故光亨貞吉謂壯于大轝之輹也 疏 二陰四陽之卦自大壯來故云大壯四之五也陽在二五稱孚坎爲孚故云孚謂五也五之四互離日爲光大壯四失位之五得位正而日中坎通爲亨四互離光故光亨五得正故貞吉也謂壯于大轝之輹也者輹當爲腹大壯九四貞吉悔亡壯于大轝之腹虞彼注云失位悔也之正得中故貞吉而悔亡矣坤爲大轝爲腹四之五折坤故壯于大轝之腹即此需五貞吉之義也

利涉大川 何妥曰大川者大難也須之待時本欲涉難既能以信而待故可以利涉大川矣 疏 說卦曰坎爲溝瀆考工記曰匠人爲溝洫專達于川宣十二年左傳曰川壅爲澤杜彼注云坎爲川是坎爲大川也謂大川爲大難者以坎險在前也乾知險而不遽進故云須之待時所以然者未嘗須臾忘涉難也故云本欲涉難需而有孚故云能以信而待惟正故吉故可利涉大川也所謂仗忠信以涉波濤者此也

彖曰需須也險在前也 何妥曰此明得名由于坎也坎爲險也有險在前不可妄涉故須待

時然後動也

疏 卦名爲需由坎得名也釋詁須待也需之爲言待也故曰需須也雜卦曰需不進也虞彼注云險在前也故不進卽須義也習坎重險故坎爲險也卦以外爲前故曰險在前也有險在前故不可妄涉需者須也故須待時而動又京房易傳曰需雲上于天激于陰而待于陽故曰需者待也三陽務上而隔于六四陸彼注云外卦坎水爲險亦險稱血也義亦可從

剛健而不陷其義不困窮矣 侯果曰乾體剛健遇險能通險不能險義不窮也

疏 乾文言曰大哉乾乎剛健中正故云乾體剛健也說卦曰坎陷也繫下曰乾天下之至健也德行恆易以知險需時而升所以遇險能通險不能陷其義自不困窮也不能險之險當作陷

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也 蜀才曰此本大壯卦也案六五降四有孚光亨貞吉九四升五位乎天位以正中也

疏 需自大壯來故云此本大壯卦也大壯六五降四體坎有孚互離爲光所以有孚光亨貞吉九四升五五爲天位位乎天位既正且中宜其光亨貞吉也

利涉大川往有功也 虞翻曰謂二失位變而涉坎坎爲大川得位應五故利涉大川五多功故往有功也

疏 二以陽居陰爲失位變而之正五坎

應坎爲涉坎坎爲大川二變得位上應乎五故曰利涉大川五多功下繫文之外稱往二往應五故曰往有功也

象曰雲上于天需 宋衷曰雲上于天須時而降也 疏 上坎爲雲乾爲天六四曰出于穴是雲上于天之象也上六入于穴是待時而降爲雨也

君子以飲食宴樂 虞翻曰君子謂乾坎水兌口水流入口爲飲二失位變體噬嗑爲食故以飲食陽在內稱宴大壯震爲樂故宴樂也 疏 君子謂乾者乾陽爲君子也外坎爲水互兌爲口水流入口飲象也故曰飲二失位變之正初至五體噬嗑雜卦曰噬嗑食也故曰食于文日在安內稱宴故云陽在內稱宴今乾陽在內故曰宴也卦自大壯來大壯震陽和陽衆泰故知震爲樂天須雲降爲雨以養物人需飲食宴樂以養身故曰雲上于天需君子以飲食宴樂

初九需于郊利用恆无咎 干寶曰郊乾坎之際也既已受命進道北郊未可以進故曰需于郊處不避汙出不辭難臣之常節也得位有應故曰利用恆雖小稽留終于必達故曰无咎 疏 乾西北坎正北乾與坎接故乾坎之際爲郊乾陽主進大壯震大塗爲道初變巽爲命故云受命進道既已受命進道卽可由西北以進于北然坎險在前未可遽進雜卦曰需不進也故必需于郊以待之處所當處非避

八百七十九字

衍也出所當出非辭難也待時而進人臣之常節常者恆也剛陽得位四爲正應久以待之无不利也故曰利用恆雖遲迴不進小有稽留然終于必達故无咎也愍案初與四應初需四郊謂四也三與四接亦乾坤之際爲郊也釋地邑外謂之郊乾爲內乾之外卽郊故知郊謂四也需于四者以坎在前也需爲坤之遊魂坤致役爲用自大壯來初變爲恆故曰利用恆四應初得位承五需之得其地也故曰无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也 王弼曰居需之時最遠于險能抑其進不犯難行雖不應幾可以保常故无咎 **疏** 需初最遠于難需于郊是能抑其進不犯難而行也雖非應幾亦可保常故无咎愍案坎之難在五初需于四而不進是不犯難行也初變失位是失常宜有咎然上居于四爲得位是未失常道故无咎說文恆常也故經言恆傳言常也

九二需于沙小有言終吉 虞翻曰沙謂五水中之陽稱沙也二變之陰稱小大壯震爲言兌爲口四之五震象半見故小有言二變應之故終吉 **疏** 二需五故沙謂五也五爲水中之陽陽剛故稱沙也二變爲陰泰曰小往大來否曰大往小來故知陰稱小也大壯震善鳴爲言四體兌故兌爲口四雖之五震象半見又互兌兌口兌少女亦

爲小故小有言五陽在外二變陰以應之得中得正故終吉也

象曰需于沙衍在中也 虞翻曰衍流也中謂五也 荀爽曰二應于五水中之剛故曰沙知前有沙漠而不進也體乾處和美德優衍在中而不進也

疏 虞注 說文衍水朝宗于海也从水从行故云衍流也二與五應故中謂五也謂五有中德流澤于二也愚案穆天子傳天子乃遂東征南絕沙衍水中有沙者曰沙衍需于沙者以沙衍在五中也 荀注 二與五應坎五在中其剛象沙故曰沙需于沙者知前有沙漠而不進也內體爲乾處中爲和是美德優衍在中不進之象也優衍與游衍同詩大雅昊天曰旦及爾游衍游衍自恣之意也

雖小有言以吉終也 荀爽曰二與四同功而三據之故小有言乾雖在下終當升上二當居五故終吉也

疏 二與四同功繫下文韓彼注云同陰功也四兌爲口舌而三據其閒四陰稱小故小有言乾雖在下終當升上者陽主升也二雖得中其位不正升居于五則中且正矣故終吉也

九三

需于泥致寇至 荀爽曰親與坎接故稱泥須止不進不取于四不致寇害

疏 乾上接坎下故云親與坎接坎爲水泥在水旁故稱泥乾知險阻故須止不進三應在上故不取于四坎爲盜故爲寇三近四雖有寇至然需

入百六十九字

而不進故不爲害也

象曰需于泥災在外也

崔憬曰泥近乎外者也三逼于坎坎爲險盜故致寇至是災在外也

疏 泥在外卦而近乎三者也三與坎逼坎爲險又爲盜故有致寇至之象又虞義坎爲災坎在外故曰災在外也

自我致寇敬慎不敗也

虞翻曰離爲戎乾爲敬陰消至五遯臣將弑君四上壯坤故敬慎不敗

疏 釋文鄭本王肅本寇作戎虞云離爲戎知虞本亦作戎也說卦離爲甲冑爲戈兵故爲戎乾陽剛之德且惕厲故爲敬陰消至五遯臣將弑君者消息之卦遯反大壯大壯乾四失位爲陰所傷遂進不需則陰消至五而反遯故有臣弑君之象也四上壯坤者四上之五折坤爲坎壯于大轝之腹則不反遯也三居乾上卽乾三君子終日乾乾夕惕若厲无咎故敬慎不敗也

六四需于血出自穴

案六四體坎坎爲雲又爲血卦血以喩陰陰體卑弱宜順從陽故曰需于血 九家易曰雲從地出上升于天自地出者莫不由穴故曰需于血出自穴也

疏 案 四坎體下也上坎爲雲坎爲血卦故有血象六陰爻四陰位故血以喩陰陰以卑弱之體故宜順從于五陽需于血者柔順而能待者也 九家注 坎爲坎宮其象爲穴乾二之坤五爲坎故云雲從地出上升于天僖三十一年公羊傳

曰解石而出膚寸而合故云自地出者莫不由穴也愚案四欲進居于五貴柔順以待不可急也需于血者待以柔順也坎下口開者爲穴四來之五爲震震爲出故曰出自穴既出自穴已有進五之勢然進不遽進故曰需于血出自穴

象曰需于血順以聽也 王弼曰穴者陰之路也四處坎始居穴者也九三剛進四不能距見侵則避順以聽命也 九家易曰雲欲升天須時當降順以聽五五爲天也

疏 王注 孔疏凡孔穴穿道皆是幽隱故云陰之路也又云處坎之始是穴居者也三來逼已因不能距故出此所居之穴以避之但順以聽命而得免咎也故象曰需于血順以聽命也 九家注 雲出自穴已有升天之勢須時卽降當有爲雨之期然需于血則柔順而聽命于五升不遽升也五爲天者五爲天位也乾入坤成坎順者坤之陰也聽者坎爲耳也

九五需于酒食貞吉 荀爽曰五互離坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需家爲酒食也雲須時欲降乾須時當升五有剛德處中居正故能師羣陰舉坎以降陽能正居其所則吉故曰需于酒食也

疏 五互離火坎水坎水在離火之上且鼎象半見故有酒食之象需者飲食之道序卦文惟需有飲食之道而坎又爲水故知坎在需家爲酒食也上坎爲雲待時將降于下下乾爲天待

時當升于上五有陽剛之德處中居正爲坎之主故能帥上四二陰主坎以降于二二陽卽隨乾以升居于五正而得所故需于酒食貞吉此以內外卦爲升降與應爻爲升降者又一例也案五與二應五需于二二變正以應五則體象噬嗑故有酒食之象需須也酒食享食之禮禮速客之辭曰主人須矣五爲卦主需二二變爲食上需于下下應于上二升居五得正故吉也

象曰酒食貞吉以中正也 九家易曰謂乾二當升五正位者也 盧氏曰沈湎則凶中正則吉也

疏 九家注 二應五故升居于五五惟中正故二變應之也 盧注 書泰誓沈湎冒色沈湎謂溺于酒也溺于酒則凶得乎中正則吉也

上六入于穴 荀爽曰需道已終雲當下入穴也雲上升極則降而爲雨故詩云朝隮于西崇朝其雨則還入地故曰入于穴雲雨入地則下三陽動而自至者也

疏 爻終于上故云需道已終升極必降故云雲當入穴朝隮于西崇朝其雨詩鄘風文隮言升雨言降也升極則降而爲雨如詩言是也旣雨則還入地如入于穴是也雲雨下入于地則下三陽動而自至故言不速之客三人來也

有不速之客三人來敬之終吉 荀爽曰三人謂下三陽也須時當升非有召者故曰不速之客焉乾升在上君位以

八百八十六字

定坎降在下當循臣職故敬之終吉也疏馬融云速召也乾稱人故三人謂下三陽也上與三應初二同體乾性本升升不待召而自來故曰不速之客乾三俱升二居天位故云君位以定坎降居下二變爲坤坤臣道也故云當循臣職乾爲敬故敬之終吉也　愚案五爻皆需終則无所需矣故不言需坎口在上亦爲穴上變巽爲入故曰入于穴上與三應陰降則陽升初二同稟乾陽爲人內卦同升于外故有不速之客三人來變巽爲恭故敬之終吉也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也　荀爽曰上降居三雖不當位承陽有實故終吉无大失矣疏上降居三是陰居陽也故不當位然上之三則三亦之上矣九之上上六承之是能敬上者也陽實陰虛故云承陽有實不當位宜有失承陽能敬則无大失矣論語曰君子敬而無失是其義也

序卦曰飲食必有訟故受之以訟也　鄭元曰訟猶爭也言飲食之會恆多爭也疏說文訟爭也故云訟猶爭也禮運曰飲食男女人之大欲存焉有欲則爭故飲食之會恆多爭也樂記曰夫豢豕爲酒非以爲禍也而獄訟益繁則酒之流生禍也此飲食必有訟故受之以訟也

八百六十二字

坎下乾上 **訟有孚**

干寶曰離之遊魂也離爲戈兵此天氣將刑殺聖人將用師之卦也訟不親也兆民未識天命不同之意 荀爽曰陽來居二而孚于初故曰訟有孚也

疏 干注 訟四不變是離宮遊魂卦也離爲戈兵說卦文四世陰卦主入月故云此天氣將刑殺下象注云武王觀兵故云聖人將用師之卦也訟不親也雜卦文二變正坤爲民外乾爲天互巽爲命說卦又曰同人親也訟下坎反離爲同人同人離宮歸魂卦也同人親而訟不親訟則不同故未識天命不同之意也 荀注 四陽二陰之卦自遯來三陽來居于二而孚于初陰陰陽相感故曰訟有孚坎爲孚故曰有孚也

窒惕中吉

虞翻曰遯三之二也孚謂二窒塞止也惕懼二也二失位故不言貞遯將成否則子弒父臣弒君三來之二得中弒不得行故中吉也

疏 遯三之二者訟自遯來也孚謂二者坎卦彖曰坎有孚以二中實也說文窒塞也塞有止義故云塞止也艮土下塞坎水止遯不成否也坎爲加憂故爲惕懼二也者懼坎險也二失位不正故不言貞遯消二及三則成否矣有弒父弒君之象今三之二得中有孚消不成否弒不得行故中吉也

終凶

虞翻曰二失位終止不變則入于淵故終凶也

疏 二陽失位止而不變初在坎水故爲淵不變自初始陷于坎險故入于淵

所以終凶也

利見大人不利涉大川

侯果曰大人謂五也斷決必中故利見也訟是陰事以險涉險故不利涉大川

疏 五位天子故知大人謂五也二四爭三故二與四訟諸爻不正惟五有剛健之德居上正中故斷決必中下互離爲目故利見九五大人訟是陰險之事坎爲險又爲大川以險涉險故不利涉大川也

象曰訟上剛下險險而健訟

盧氏曰險而健者恆好爭訟也

疏 上剛乾也下險坎也內險而外健好訟之象也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

蜀才曰此本遯卦也案二進居三三降居二是剛來而得中也

疏 卦自遯三之二在內曰來二位得中故曰剛來而得中也

終凶訟不可成也

王肅曰以訟成功者終必凶也

王弼曰凡不和而訟无施而可涉難特甚焉唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可以終中乃吉也不閉其源使訟不至雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以爲終故曰訟有孚窒惕中吉終凶也无善聽者雖有其實何由得明而令有信塞懼者乃得其中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應其任矣　案夫爲訟善聽之主者其在五焉何以明

之案爻辭九五訟元吉王氏注云處得尊位爲訟之主用其中
正以斷枉直即彖云利見大人尙中正是其義也九二象曰不
克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也九二居訟之時自救不暇
訟既不克懷懼逃歸僅得免其終凶禍豈能爲善聽之主哉年
代縣流師資道喪恐傳寫字誤 王注 爻終于上上九曰
以五爲二後賢當審詳之也 疏 或錫之鞶帶即以訟成功
也終朝三拕之即終必凶也愚案失位不變故訟成也卦唯九
五得正餘爻皆不正初變正則不承所事二變正則无眚三變
正則食舊德四變正則安貞吉以四承五三與五同功二應五
初應四以承五五爲聽訟之主訟不可成故皆利變之正上九
乘陽无亢而不變不變則訟成矣受服終拕故終凶也 王注
孔疏无施而可者言若性好不和又與人鬬訟即无處設施而
可言所往之處皆不可也涉難特甚焉者言好訟之人習常施
爲已且不可若更以訟涉難其不可特甚焉故云涉難特甚焉
中乃吉者謂此訟事以中途而止乃得吉也不閉其源使訟不
至者若能謙虛退讓與物不競即此是閉塞訟之根源使訟不
至也今不能如此是不閉塞訟源使訟得至也雖每不枉而訟
至終竟者謂雖每訴訟陳其道理不有枉曲而訟至終竟此亦
凶矣愚案无善聽者以下孔不釋者以善聽之主非二故不釋
也善聽當主九五故李氏訂爲之 案 五得中得正剛而能

八百九十二字

斷故爲善聽之主二雖得中而不得正僅能无眚而已未足爲聽訟之主也且以王注九五訟元吉證之二爲五之誤无疑蓋餘爻皆失位不親故爭而成訟唯五剛而得中故云以剛而來正夫羣小斷不失中應其任矣

利見大人尚中正也

荀爽曰二與四訟利見于五五以中正之道解其訟也

疏 二與四同功不正故訟體離故利見大人五中且正善聽之主比四應二故能解二四之訟也

不利涉大川入于淵也

荀爽曰陽來居二坎在下爲淵

疏 遯三陽來居于二成坎坎水在下爲淵互巽爲入故曰入于淵也

象曰天與水違行訟

荀爽曰天自西轉水自東流上下違行成訟之象也

疏 王充論衡曰天門在西北又日月星辰隨天而西移行遲天耳故云天自西轉孫卿子曰孔子見大水必觀焉曰發源必東似志故云水自東流上乾下坎東西違行猶人彼此乖違故云成訟之象也

君子以作事謀始

虞翻曰君子謂乾三來變坤爲作事坎爲謀乾知大始故以作事謀始

干寶曰省民之情以制作也武王故先觀兵孟津蓋以卜天下之心故曰作事謀始也

疏 虞注君子謂乾三者遯不消否而三陽之二成訟蓋艮三自乾來也來變坤爲作事者變遯

成坤坤爲事故以作事坎爲謀者洪範謀屬水坎爲水又爲心故爲謀乾知大始繫下文故以作事謀始者始以乾健與坎險違行所以有訟若以坎之險變而爲謀乾之健變而知始則出西而北乾坎順行故作事謀始則訟端自絕坎則止之于中亦吉若成之于終則凶矣　干注　察民情之向背以定制作言愼始也復引武王之事以明之者郎大刑用甲兵之意也武王將伐商紂先觀兵于孟津以卜天下之心諸侯不期而會者八百國然後陳師牧野是作事謀始之大者也　初六

不永所事小有言終吉　虞翻曰永長也坤爲事初失位而爲訟始故不永所事也小有言謂初四易位成震言三食舊德震象半見故小有言初變得正故終吉也　疏　永長也釋詁文坤爲事謂逝變坤也初失位故爲訟始變之正故不永所事也初與四應易位成震震聲爲言三合二震象半見故曰小有言初變得正其卦爲履履者禮也曲禮曰分爭辨訟非禮不決故雖小有言終吉也又變兌爲口爲小故小有言二動應五三食舊德兌象毀壞故終吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也　盧氏曰初欲應四而二據之蹔爭事不至永雖有小訟訟必辯明故終吉　疏　初與四爲正應而二據之

與四豎爭辯不至永故曰訟不可長也坤初由辯之不早辯也雖小有訟初變兌口能辯四互離爲明故曰其辯明也辯之早且明故終吉矣

九二不克訟歸而逋虞翻曰謂與四訟坎爲隱伏故逋乾位剛在上坎濡失正故不克也 疏 謂與四訟者坎之險在二乾之健自四始也坎爲隱伏說卦文隱伏故逋乾五剛而得位坎陽居陰濡斷失正故不克也　愚案書秦誓多罪逋逃漢書匈奴傳贊遂逃竄伏是逋與遯同義遯三之二成訟二歸于三則仍成遯矣故曰歸而逋

其邑人三百戶无眚虞翻曰眚災也坎爲眚謂二變應五乾爲百坤爲戶三爻故三百戶坎化爲坤故无眚 疏 書舜典眚災肆赦故云眚災也說卦坎爲多眚故云坎爲眚二變正上應五外乾內坤乾爲百者三爻之冊皆三十六略其奇以就盈數故稱百也坤爲戶者乾門坤戶陰陽大小異名也三爻謂內三爻坤三爻故稱三百戶坎多眚化坤之正坤成坎毀故无眚也　案乾鑿度二爲大夫孔疏三百戶者鄭注禮記云小國下大夫之制又云小國之下大夫采地一成其定稅三百家故三百戶也又案二剛變柔不與五敵故曰不克訟二爲大夫不敢據邑以叛故曰歸而逋二變化坎爲坤二爲邑主二无眚則邑人亦无眚故曰其邑人三百戶无眚

象曰不克

訟歸逋竄也荀爽曰三不克訟故逋而歸坤稱邑二者邑中之陽人逋逃也謂逃失邑中之陽人疏

三失位故不克訟逋而歸也坤為地故稱邑乾陽為人二坎陽
自乾來故為邑中之陽人泰誓多罪逋逃文六年左傳董逋逃
皆逋逃連文故云逋逃也變坤成陰則
逃失邑中之陽人矣故曰歸逋竄也

自下訟上患至掇也荀爽曰下與上爭即取患害如拾掇小物而不失也坤有三爻故云三百戶无眚二者下體之君君不爭則百姓无害也

疏以下訟上尊卑失序其取患害如掇小物言至易也坤有三爻故云三百戶者坤為邑且為戶也二主下體主不爭于上則邑民不爭于下也

六三食舊德貞厲終吉虞翻曰乾為舊德食謂初四二已變之正三動得位體噬嗑食四變食乾故食舊德三變在坎正危貞厲得位故終吉也

疏繫上曰可久則賢人之德
謂乾也訟乾即遯乾故為舊德食謂初四者初與四易位則食
乾也初四已易位二變正為陰三動得位為陽是體象噬嗑食
也四變食乾者四變則乾體壞如日有食之月有食之故云食
乾也乾鑿度曰三為三公食舊德食父故蘇也乾為父三失位
動而承乾有食舊德之象二四之正三體變
坎雖正而危是貞厲也變得位故終吉也

或從王事无

八百五十三字

成　虞翻曰乾爲王二變否時坤爲事故或從王事道无成而代有終故曰无成坤三同義也　疏　乾爲君故爲王二變成否體坤坤發事業故爲事坤臣上承乾君故言或從王事也道上脫地字當從坤文言地道无成而代有終也故曰无成云坤三同義也者坤三發成泰乾爲王坤爲事震爲從地道无成而代有終故曰或從王事无成有終坤三以泰從王事此以否從王事皆爲地道故義同彼發而從王事故有終此未動故但言无成成變而終吉則亦有終也四已易二未正三亦有震象故亦言從也　愚案三上皆不得位雖爲不義之應然陰陽相從上不侵三故三得食遯乾舊德二无正應幾不保其邑人三有正應故能食其舊德若變而之正不與上應雖危亦吉故曰貞厲終吉也但變正從乾或有王事亦當守柔順之道與坤三同位故與坤三同辭不言有終訟不可終也

象曰食舊德從上吉也　侯果曰雖失其位專心應上故能保全舊恩食舊德者也處兩剛之閒而皆近不相得乘二負四正之危也剛不能侵故終吉也　疏　以陰居陽三雖失位然與上爲正應專心從上故能保全舊恩而食舊德也處二四兩剛之閒位相逼而不相投下乘上負勢亦危矣然正應于上故云正之危也上有正應二四兩剛自不能侵故終吉也

九四不克訟復卽

命渝安貞吉虞翻曰失位故不克訟渝變也不克訟故復位變而成巽巽爲命令故復即命渝動而得位故安貞吉謂二已變坤安也

疏 二與四皆失位故皆不克訟也渝變也釋言文惟不克訟故復其本位變陰成巽巽彖傳曰重巽以申命故巽爲命令也復即命渝者即就也與初易位體復故復即命渝也動而得位者動變爲陰得正位也故安貞吉者貞正也安乎正則吉也二已變四又變則體坤坤爲土故爲安坤卦辭曰安貞吉是也　愚案二不克訟者二爲坎主變其險故上不逼五也四爲乾始變其健故下不陵初也復其陰位則就乎巽之命渝爲陰爻則安乎坤之貞是以吉也

象曰復即命渝安貞吉不失也侯果曰初既辯明四訟妄也訟既不克當反就前理變其詔命則安靜貞吉而不失初也

疏 四與初訟初既辯明則知四之訟爲妄也既不克訟即當反就未訟之理變其已訟之命所以安靜貞吉而與初不相失也且變而得位亦不失乎正也說文詔告也成二年左傳欒伯曰變之詔也書何力之有焉杜注云告也蓋詔者上下通用之辭故訟亦稱詔命也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也王肅曰以中正之德齊乖爭之俗元吉者也　王弼曰處得尊位爲訟之主用其中

八百八十五字

正以斷枉直中則不過正則不邪剛于注上下五爻皆
則无所溺公則无所偏故訟元吉 疏 不得位惟九五既中
且正故以九五中正之德齊上下乘爭之俗是以元吉也王
注以九處五是得尊位而爲聽訟之主者也用其中正之德
以斷枉直之情中則无過差正則无邪曲復言剛與公者九爲
陽剛與六二言中正者殊也故云剛則不溺也史記呂后紀末
敢訟言誅之注云訟公也蓋于文公言爲訟知聽
訟貴公也故云公則不偏有是四德故訟元吉也 上九或錫
之鞶帶 虞翻曰錫謂王之錫命鞶帶大帶男子鞶革
初四已易位三二之正巽爲腰帶故鞶帶 疏 乾爲
君故爲王巽爲命故云錫謂王之錫命也說文鞶大帶也故云
鞶帶大帶內則男鞶革故云男子鞶革訟本有巽初四易位則
乾亦變巽二之正則坎亦變巽巽爲腰帶者巽
爲帛爲交坎屬腎水爲腰巽覆坎腰故爲腰帶 終朝三拕
之 虞翻曰位終乾上二變時坤爲終離爲日乾爲甲日出甲
上故稱朝應在三三變時艮爲手故終日三拕之使變應
已則去其鞶帶體坎乘陽故象曰不足敬也 侯果曰褫解也
乾爲衣爲言故以訟受服 荀爽曰二四爭三三本下體取之
有緣或者疑之辭也以三錫二于義疑矣爭競之世分理未明
故或以錫二終朝者君道明三者陽成功也君明道盛則奪二

與四故曰終朝三拕之也鞶帶宗廟之服三應于上上爲宗廟故曰鞶帶也　翟元曰上以六三錫下二陽羣剛交爭得不以讓故終一朝之間上居乾終二變作坤月出震終坤故坤各一奪之爲三拕　疏　上爲終互離日故云離爲日乾納甲故云乾爲甲離日出于乾甲之上于文爲早說文早作早早故稱朝也下應三三變還迺成艮艮爲手說卦文拕从手故取艮手而曰終朝三拕之也三使上變應已而艮手即去其鞶帶自三至上隔三爻故三拕之三以坎體上乘陽位乾敬象壞故象言不足敬也　侯注　拕本亦作褫荀子非相篇極禮而褫褫亦訓解義與此同　乾爲衣爲言九家說卦文爲言郎訟爲衣郎受服也　荀注　乾鑿度曰初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟二與四爭三三公之服三本下體與二相比是取之有因也乾文言或之者疑之也故云或者疑之辭也以三公之服錫二大夫故于義疑矣惟爭競之世分理未明故或以錫二也尚書大傳曰歲之朝月之朝日之朝則后王受之鄭彼注云自正月盡四月爲歲之朝上旬爲月之朝平旦至食時爲日之朝故終朝爲君道明春秋元命包曰陽成于三故云三者陽功成也四爲諸侯人爲三公宜服三公之服故君道盛則奪二與四陽道方長故三拕之也鞶帶服之以祭者故云宗廟之服三應于上上爲宗廟故知鞶帶爲祭服而在上也　翟

注　上與三應故上以六三錫三陽爻乃二與四五羣剛交爭得者不讓故一日之閒三陽各一奪之爲三褫也　愚案上與三應三互巽巽爲鞶帶互離日爲終朝自上至三歷三爻爲三褫上以陽剛居極健勝于險克訟者也卽或訟而得勝錫之鞶帶然過剛失位亦終朝三褫之矣夫訟而獲勝辱且隨之況不勝者乎初以不永獲吉是謀始者也三四在中變而得正是中吉者也上處乎終健訟爲事雖榮亦辱是終凶者也

象曰以訟受服亦不足敬也

虞翻曰服謂鞶帶終朝見褫乾象毀壞故不足敬　九家易曰初二三四皆不正以不正相訟而得其服故不足敬也 疏 虞注　鞶帶所以飾服者也故服謂鞶帶以訟受服終朝見褫以好訟不足敬也上變爲兌兌爲毀折乾爲敬乾象毀故不足敬　九家注　初二三四與上皆不正也以不正相訟而上獨受服何足敬乎

序卦曰訟必有衆起故受之以師師者衆也

崔憬曰因爭必起衆相攻故受之以師也 疏 凡有血氣者皆有爭心訟與師皆起于有所爭兩造相爭謂之訟兩國相爭謂之師師起于訟者因微而至著也唐虞之世兵屬于刑周語曰大刑用甲兵中刑用刀鋸薄刑用鞭扑蓋以訟與師有同情故

雖訟之後卽
大以用師也

坎下
坤上

師貞丈人吉无咎何晏曰師者軍旅之名故周禮云二千五百人爲師

也　王弼曰丈人嚴莊之稱有軍正者也爲師之正丈人乃吉
興役動衆无功則罪故吉乃无咎　陸績曰丈人者聖人也帥
師未必聖人若漢高祖光武應此義也　崔憬曰子夏傳作大
人並王者之師也　案此彖云師衆貞正也能以衆正可以王
矣故老子曰域中有四大而王居其一焉由是觀之則知夫爲
王者必大人也豈以丈人而爲王哉故乾文言曰夫大人與天
地合德與日月合明先天而天不違後天而奉天時天且不違
而況于人乎況于行師乎以斯而論子夏傳作大人是也今王
氏曲解大人爲丈人臆云嚴莊之稱學不師古
匪說攸聞既誤違于經旨輒改正作大人明矣

【疏】何注　周禮地官小
司徒五旅爲師五師爲軍故云師者軍旅之名夏官大司馬二
千五百人爲師鄭氏云多以軍名次以師名少以旅名師者舉
中之言服虔左氏解誼說此卦云坎爲水坤爲衆互體震震爲
雷雷鼓類又爲長子長子帥衆鳴鼓巡水而行師之象也　王
注　丈人嚴莊之稱者謂丈人爲嚴威莊重之人也有軍正者
貞者正也鄭氏云丈之言長能御衆有正人之德者也故必爲

師之正丈人乃吉也凡興役動眾必以嚴莊乃有功勞否則无功而有罪矣惟貞故吉吉則无咎也　陸注　以丈人爲聖人者言文人有聖人之德者也唯武王興師伐紂末年受命足以當之後世帥師之長未必皆聖唯漢高祖因陳涉之亂而興眾光武因王莽之篡而用兵皆師出有名動而得正與經義相應故引以實之也　崔注　此據子夏傳以丈人作大人而謂爲王者之師蓋必以王者當受命之大人與彖傳可以王矣之言乃相符也　案　李氏據彖傳及道德經乾文言以證子夏傳作大人爲是並斥王注作丈人爲非然經文顯白據傳輒更有乖傳信傳疑之旨愚謂卦辭之丈人即爻辭之長子大戴禮本命曰丈者長也互震爲長子故稱丈人長丈同稱又何疑焉且論語遇丈人注云丈人老人也詩大雅曰維師尚父小雅曰方叔元老蓋古之命帥多擇老成故曰丈人吉也

彖曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣　虞翻曰坤爲眾謂二失位變之五爲比故能以眾正乃可以王矣　荀爽曰謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王也

疏　虞注　坤爲眾說卦文卦辭曰貞丈人二中而不正爲失位變之五則體比得中得正孟子曰征之爲言正也以師正天下故曰能以眾正可以王矣　荀注　二陰位居中故有中和之德也故羣陰者謂

上下五險也陽主升陰主降二上居五則中而且正故曰可以王矣

剛中而應行險而順

蜀才曰此本剝卦也案上九降二六二升上是剛中而應行險而順也

疏一陽之卦自剝來故云此本剝卦也剝上九降二六二升上爲師陽居二爲剛中上與五爲正應故曰剛中而應坎爲險震爲行坤爲順故曰行險而順也

以此毒天下而民從之

干寶曰坎爲險坤爲順兵革刑獄所以險民也毒民于險中而得順道者聖王之所難也毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所荼毒姧凶之人使服王法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之故于彖象六爻皆著戒懼之辭也

疏內坎爲險外坤爲順大而兵革小而刑獄皆險民之具毒民于坎險之中而得坤順之道聖王猶難之況其下焉者乎詩邶風誰謂荼苦傳云荼苦菜也大雅民之貪亂寧爲荼毒注云苦也故云毒荼苦也秋官司刑掌五刑之灋以麗萬民之罪墨罪五百劓罪五百宮罪五百刖罪五百殺罪五百此皆肉刑故云五刑之用斬刺肌體詩大雅周王于邁六師及之傳云天子六軍疏云春秋之時雖累萬之衆皆稱師詩之六師謂六軍之師夏官大司馬九伐之法放弒其君則殘之釋名殘踐也踐使殘壞也故云六軍之鋒殘破城邑周語曰

大刑用甲兵其次用斧鉞中刑用刀鋸其次用鑽笮故云皆所以荼毒姦凶之人使服王法者也馬氏云毒治也故云毒以治民老子道經曰兵者不祥之器非君子之器不得已而用之故云明不獲已而用之也故于彖象六爻皆著戒懼之辭也者所以示止戈爲武弗戢自焚之意也愚案天官醫師聚毒藥以供醫事鄭彼注云毒五毒也藥五藥也疾醫以五味五穀五藥養其病瘍醫以五毒攻之聖人之治天下不外禮樂兵刑世治則以禮樂養之世亂則以兵刑攻之是禮樂卽五味五穀之屬兵刑卽五毒之屬皆所以治世者也馬君訓毒爲治義實基此蓋除暴所以安良故曰以此毒天下而民從之呂氏春秋論兵曰若用藥得良藥則活人得惡藥則殺人義兵之爲天下良藥也亦大矣卽此義也

吉又何咎矣

崔憬曰剛能進義中能正衆既順且應行險戡暴亭毒天下人皆歸往而以爲王吉又何咎矣

疏 二陽爻故云剛能進義得位故云中能正衆上應坤五故云既順且應內坎故云行險戡暴外坤故云亭毒天下老子道德經亭之毒之注亭以品其形毒以成其質毒徒篤反今作育亭毒者化育之意也蓋以坤有萬物致養之義故以亭毒言之莊三年穀梁傳曰其曰王者民之所歸往也故云人皆歸往而爲王吉又何咎矣

象曰地中有水師

陸績曰坎在坤內故

曰地中有水師衆也【疏】坎爲水坤爲地坎之一陽本在坤中坤中衆者莫過于水又居坤內是地中有水之象也師衆也彖傳文說卦曰坤爲衆晉語曰坎水也衆也是坎亦爲衆也玄中記曰天下之多者水焉浮天載地高下無不至萬物無不潤故云坤中衆者莫過于水愚案坤之衆以散爲衆者也水之衆以聚爲衆者也水聚于地中而爲衆猶兵聚于民中而爲師此地中有水所以取象于師也

君子以容民畜衆

虞翻曰君子謂二容寬也坤爲民衆又畜養也陽在二寬以居之五變執言時有頤養象故以容民畜衆矣【疏】君子謂二者以二陽爲卦主也容寬也洪範五行傳文坤爲民衆者說卦曰坤爲衆虞彼注云物三稱羣陰爲民三陰相隨故爲衆卽爲民衆之義也又畜養也者詩日月曰畜我不卒毛傳畜養也說卦曰坤也者地也萬物皆致養焉故坤又爲畜養也陽在二寬以居之者謂乾九二也坎之二自乾來故容訓爲寬與乾二同物也五變執言時有頤象者五已變二至五有頤象說卦曰頤者養也是也故以容民畜衆矣者坤雖有畜象旣爲民衆不得又取養故容畜有取于五體頤以頤有養義也 愚案全體爲坤二變坎爲師坤廣故容養故畜外坤陰爲民內坎水爲衆故爲師民則寬以養之衆則聚以畜之周禮地官大司徒之職以保息六養萬民以本俗六安萬民是

九百三十五字

容民也小司徒之職乃會萬民之卒伍而用之五人爲伍五伍爲兩五兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍是畜衆也而皆屬地官者以坤爲地也又春官大宗伯以軍禮同邦國大師之禮用衆也大均之禮恤衆也大田之禮簡衆也大役之禮任衆也大封之禮合衆也故知衆卽爲師而用衆恤衆簡衆任衆合衆者卽畜衆之義也

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

案初六以陰居陽履失其位位既匪正雖令不從以斯行師失律者也凡首率師出必以律若不以律雖臧亦凶故曰師出以律失律凶也

九家易曰坎爲法律也

疏 案陰居陽位非正雖有號令衆必不從是行師而失律者也初居師首承二互震爲出言師出以律則愼終于始何凶之有今陰柔失位不能以律則爲否否則雖臧亦凶象言失律謂失位也釋詁臧善也宣十二年左傳說此爻云執事順成爲臧逆爲否初失位故否臧凶也 九家注 九家說卦曰坎爲律故云坎爲法律也古者律度量衡之法皆起于黃鍾之九寸黃鍾坎位也釋言曰坎律銓也然則以坎爲律者樂律也非法律也周禮太師執同律以聽軍聲而詔吉凶又若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂是古者出師皆執律以從左傳稱師曠知南風之不競吳越春秋載大夫臯如之言曰審聲

則可以戰皆其遺法逮後史記律書獨舉干兵械而索隱即援易文師出以律釋之得其旨矣律書曰六律爲萬事根本其于兵械尤所重焉故云望敵知吉凶聞聲効勝負百王不易之道也武王伐紂吹律聽聲推孟春以至于季冬殺氣相并而音尚宮同聲相從物之自然也又兵書云太師吹律合商則戰勝軍士强角則軍擾多變失志宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威此皆師出以律之明證也

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也

九家易曰雖當爲王尚在師中爲天所寵事克功成故吉无咎二非其位蓋謂武王受命而未即位也受命爲王定天下以師故曰在師中吉

疏 陽主升二升于五雖當爲王然居坎中是尚在師中也二有剛中之德是以爲天所寵也事克功成故吉无咎也陽當升五處二非位故以武王受命而未即位當之及受命爲王壹戎衣而天下大定是在師中吉之象也

愚案卦以羣陰統于二陽剛有將才故吉中有將德故无咎將在師中之象也師通同人同人乾爲王巽爲命離爲三故有王三錫命之象

王三錫命懷萬邦也

荀爽曰王謂二也三者陽德成也德純道盛故能上居王位而行錫命羣陰歸之故曰王三錫

命懷萬邦也　案二互體震震木數三王三錫命之象周禮云一命受職再命受服三命受位是其義也

疏　荀注二當升五故王謂二也春秋元命包曰陽成于三故云三者陽德成也德純道盛謂有中和之德也上居王位而行錫命故曰王三錫命坤土爲邦坤衆爲萬坎心爲懷羣陰歸之故曰懷萬邦也乾鑿度說此爻云師者衆也言有盛德行中和順民心天下歸往之莫不美命爲王也行師以除民害賜命以長世德之盛是其義也　案二陽互震震東方木也天三生木木數爲三故曰三錫周禮春官大宗伯以九儀之命正邦國之位壹命受職再命受服三命受位鄭注王之下士與公侯伯之士子男之大夫皆一命受職謂始受職事王之中士與公侯伯之大夫子男之卿皆再命受服謂元冕之服王之上士與公侯伯之卿皆三命受位謂王朝之位此王三錫命之義也　愚案彖通同人同人乾爲天承天命而在師中故曰承天寵也至體坤坤爲萬邦以衆正而受錫命故曰懷萬邦也

六三師或輿尸凶

虞翻曰坤爲尸坎爲車多眚同人離爲戈兵爲折首失位乘剛无應尸在車上故輿尸凶矣

疏　坤形爲身滅乙爲喪身喪故爲尸坎爲車多眚本說卦文旁通同人離爲戈兵說卦文又曰離爲折上槁離上九曰有嘉折首故爲折首三陰爲失位履陽爲乘剛上陰爲无應坤尸在

坎車之上故為輿尸凶也**象曰師或輿尸大无功也**盧氏曰失位乘剛內外无應以此師師必大敗故有輿尸之凶功業大喪也**疏**失位乘剛又內外无應三无上應則為小人三喪五功則為弟子以小人而用師師必大敗以弟子而從師師必輿尸五多功三多凶三失位乘剛无應而五使不當功業大喪故大无功也

六四師左次无咎荀爽曰左謂二也陽稱左次舍也二與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎**疏**左謂二也者二為陽也陽稱左者震初陽為春為木管子曰春生於左秋殺於右董子曰木居左金居右故陽稱左也莊三年左傳凡師一宿為舍再宿為信過信為次次雖多日亦是舍義故云次舍也二與四同功繫下文四近承五五虛无陽四呼二陽上舍于五故曰師左次二既升于四順承之以陰承陽故无咎案行軍以右為前以左為役初在後四與同志故有左次之象

象曰左次无咎未失常也崔憬曰偏將軍居左左次常備師也師順用柔與險无應進取不可次舍无咎得位故也**疏**少儀曰軍尚左故古者偏將軍居左師左次者常備不虞也師順用柔者四居坤初也與險无應者與坎初无正應也進取不可者以己柔順才難克敵而又无正應故不敢輕進

也次舍无咎得位故也者陰居四爲得位次舍于左觀變以爲進退故无咎也案震世守爲常故曰未失常也

六五　**田有禽利執言无咎**　虞翻曰田謂二陽稱禽震爲言五失位變之正艮爲執故利執言无咎　荀爽曰田獵也謂二帥師禽五五利度二之命執行其言故无咎也　案六五居尊失位在師之時蓋由殷紂而被武王禽于鹿臺之類是也以臣伐君假言田獵六五離爻體坤離爲戈兵田獵行師之象也

疏　虞注　二自乾來乾九二見龍在田故田謂二陽稱禽者本乎天者親上也互震爲言五陰失位變而爲陽互艮手爲執故曰利執言變得正故无咎執言者即詩云執訊也　荀注　坤爲田田獵者爲田除害獵之言獲也二與五應二當升五故二欲獲五五當降二故利度二之命執行其言所執之言即王與大君之命在上謂之命在下謂之言尊卑之義也二執五言故无咎　案　五位尊六失正殷紂在上之象二陽得中武王在師之象故猶殷紂而被武王禽于鹿臺之類也以臣伐君其辭不順故假言田獵六五離之中爻全體則坤也以離之兵戈田于坤中故云田獵行師之象也

長子帥師　虞翻曰長子謂二震爲長子在師中故帥師也

疏　長子謂二者以二互震也震長子主器故震爲長子二曰在師中是帥師者長子也

弟

子輿尸貞凶 虞翻曰弟子謂三三體坎坎震之弟而乾之子失位乘陽逆故貞凶 疏 弟子謂三者以三體本坎也說卦曰震一索而得男坎再索而得男謂之中男皆得乾之一陽故坎爲震之弟而乾之子也三失陰位又乘陽爻爲逆故貞凶輿尸言貞明三之同人折首也

愚案坤爲地故稱田田田獵也坎爲弓故稱禽禽禽獲也僖廿三年左傳外僕髠屯禽之以獻禽與擒通戰勝執獲之意田有禽者卽詩小雅獲醜也變艮手爲執互震聲爲言利執言者卽詩小雅執訊也六雖失位五則得中下應于二受命徂征有執訊獲醜之功所以无咎然五與二爲正應故震爲長子帥師則吉五多功三多凶故坎爲弟子輿尸則凶也蓋二剛而得中有御衆之才三柔而失位无撫軍之德言擇將不可不慎而事權不可不一也

象曰長子帥師以中行也 荀爽曰長子謂九二也五處中應二二受任帥師當上升五故曰長子帥師以中行也 疏 長子謂九二震也五得中而與二爲正應二受五命帥師陽當升五震又爲行故曰長子帥師以中行也

弟子輿尸使不當也 宋衷曰弟子謂六三也失位乘陽處非所據衆不聽從師人分北或敗績死亡輿尸而還故曰弟子輿尸謂使不當其職也 疏 弟子謂六三者

八百九十六字

三在坎也三失正位下乘二陽處非所據不能統領羣陰故坤衆皆不聽命以致師人分北敗績死亾而有輿尸之凶然弟子輿尸咎在六三而使不當職則凶在六五也

上六大君有命 虞翻曰同人乾爲大君巽爲有命

于寶曰大君聖人也有命天命也五常爲王位至師之家而變其例者上爲郊也故易位以見武王親征與師人同處于野也離上九曰王用出征有嘉折首上六爲宗廟武王以文王行故征開國之辭于宗廟之爻明己之受命文王之德也故書泰誓曰予克紂非予武惟朕文考无罪紂克予非朕文考有罪惟予小子无良開國封諸侯也承家立都邑也小人勿用非所能也

疏 虞注 旁通同人乾以君之故爲大君巽以申命行事故爲有命 干注 乾鑿度曰大君者君人之盛者也孟喜曰大君者輿盛行異者也故云大君聖人也上于三才爲天位故云有命有天命也五爲天子故云五常爲王位今上稱大君故云至師之家而變其例也爾雅邑外謂之郊上在外卦之外故云上爲郊也大君在五易稱上六以上在郊外故云易位以見武王親征與師人同處于野外也復引離上九爻辭者以稱王可以明大君出征可以明王在郊野之象也上六爲宗廟乾鑿度義也史記周本紀武王觀兵至于孟津爲文王木主載以車中言奉文王以伐不敢自專故云武王以文王行書泰誓上

篇曰予小子夙夜祗懼受命文考故云正開國之辭于宗廟之
爻又以明己之受命皆文王之德故復引泰誓下篇文以證之
也春官大宗伯五命賜則六命賜官七命賜國皆封諸侯之事
故云開國封諸侯也地官載師以家邑之田任稍地以小都之
田任縣地以大都之田任畺地注謂家邑大夫采邑小
都卿之采邑大都公及王親子弟之采邑故云承家立都邑也
小人勿用者謂開國
承家非小人所能也

開國承家

虞翻曰承受也坤爲國二
稱家謂二變乾爲坤欲令二
上居五爲比故開國承家　荀爽曰大君謂二師旅已息既上
居五當封賞有功立國命家也開國封諸侯承家立大夫也
宋衷曰陽當之五處坤之中故曰開國陰下之二在二承五故
曰承家開國謂析土地以封諸侯如武王封周公七百里地也
承家立大夫爲差次立大夫因
采地名正其功勳行其賞祿

【疏】虞注禮運是謂承天之
祜疏云受天之祜承訓受
義同此也坤土故爲國二爲大夫故稱家同人通師故罰變乾
爲坤二失位升五得中得正故云欲令二上居五爲比比象曰
建萬國親諸侯故曰開國承家　荀注　二升五爲君故大君
謂二上處師終故師旅已息二既上居于五當封賞行師有功
之人大者開國其次承家開國則封諸侯承家則立大夫　宋
注　五坤爲國二陽上之五處坤之中故曰開國二位大夫稱

家五陰下之二二上承五故曰承家書武成列爵惟五分土惟三故開國謂析土地以封諸侯禮明堂位成王封周公于曲阜地方七百里故云如武王封周公七百里地也臯陶謨夙夜浚明有家注謂以爲大夫王制諸侯之上大夫卿下大夫五人故云承家立大夫爲差次禮運大夫有采以處其子孫故云立大夫因采地名夏官司士以功詔祿故云正其功勳行其賞祿

小人勿用 虞翻曰陰稱小人坤虛无君體迷復凶坤成乾滅以弑君故小人勿用 疏 六陰故稱小人坤无陽故坤虛无君自二至上體復復上六曰迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶虞彼注云三復位時體師象坤爲死喪坎流血故終有大敗姤乾爲君滅藏于坤故國君凶矣象曰反君道也故小人勿用 愚案五爲侯國之君二爲其臣上爲天王故曰大君如詩魯頌言明明魯侯是六五也矯矯虎臣是九二也王曰叔父建爾元子是上六也又乾鑿度曰上爲宗廟師伏同人乾君伏于坤陰以陰居陰是大君有先王之象故云宗廟伏巽爲命故曰大君有命開國謂五陰得中執訊獲醜也承家謂二陽得中長子帥師也小人謂三以陰柔失位弟子輿尸也三與上應上體迷復易爲所引坤爲用變艮爲止故曰小人勿用且開國承家是用命賞于祖小人勿用是不用命戮于社而總示其義于宗廟文云

象曰大

君有命以正功也　虞翻曰謂五多功五動正位故正功也　干寶曰湯武之事

疏　虞注　五多功繫下文五動成陽得正故曰正功　愚案三陰失位故无功上陰得正故正功　干注　湯武皆以征誅而有天下故云湯武之事如詩商頌帝命武湯正域彼四方是湯之事也周頌嗣武受之勝殷遏劉耆定爾功是武之事也小

人勿用必亂邦也　虞翻曰坤反君道故亂邦也　干寶曰楚靈齊閔窮兵之禍也

疏　虞注　復上六彖曰迷復之凶反君道也故曰亂邦　干注　昭十三年左傳楚子使蕩侯潘子司馬督囂尹午陵尹喜帥師圍徐以懼吳楚子次于乾谿以爲之援十三年楚公子比公子黑肱公子棄疾蔓成然蔡朝吳帥陳蔡不羹許葉之師因四族之徒以入楚公子棄疾爲司馬先除王宮使觀從從師于乾谿而遂告之師及訾梁而潰夏五月癸亥王縊于芋尹申亥氏此楚靈王窮兵之禍也戰國策齊策負郭之民有孤狐咺者正議閔王斮之檀衢百姓不附齊孫室子陳舉直言殺之東閭宗室離心司馬穰苴爲政者也殺之大臣不親以故燕舉兵使昌國君將而擊之齊使向子將而應之齊軍破王奔呂淖齒數之于是殺閔王于鼓里此齊閔王窮兵之禍也　愚案五用二故多功正功者正三五之功也坤爲邦亂坤邦者二故勿用以防亂也

序卦曰衆必有所比故受之以比比者比也崔憬曰方以類聚物以羣分人衆則羣類必有所比矣上比相阿黨下比相和親也相黨則相親故言比者比也

疏 方以類聚物以羣分繫上文九家彼注方以類聚謂姤卦陽爻聚于午也物以羣分謂復卦陰爻羣于子也坤爲衆比以一陽居五而羣陰有所比附故云人衆則羣類必有所比矣上比云者比者之比也論語君子周而不比鄭注忠信爲周阿黨爲比故云上比相阿黨下比云者比也之比也春官筮人六曰巫比鄭注比謂筮與民和比也夏官形方氏大國比小國注云比猶親也故云下比相和親惟其相黨是以相親故曰比者比也

☵☷ 坤下坎上

比吉 虞翻曰師二上之五得位衆陰順從比而輔之故吉與大有旁通 子夏傳曰地得水而柔水得土而流比之象也夫凶者生乎乖爭今既親比故云比吉也

疏 虞注師二失位上居九五爲得位坤陰爲衆爲順彖傳曰下順從也故云衆陰順從也又曰比輔也故云比而輔之以五陰比一陽爲比以五陰順一陽故吉也比伏大有故與大有旁通 子夏傳 地本柔也得水而始柔不得水則失之燥矣水本流也得地而始流不得地則无所附矣地

本親下水曰潤下故云比之象也非爭則凶親比則吉故曰比吉也

原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

干寶曰比者坤之歸魂也亦世于七月而息來在巳去陰居陽承乾之命義與師同也原卜也周禮三卜一曰原兆坤德變化反歸其所四方既同萬國既親故曰比吉考之蓍龜以謀王業大相東土卜惟洛食遂乃定鼎郟鄏卜世三十卜年七百德善長于兆民戩祿永于被業故曰原筮元永貞逆取順守居安如危故曰无咎天下歸德不唯一方故曰不寧方來後服之夫違天失人必災其身故曰後夫凶也

疏 坤變至五遊魂于二歸魂于三成比故云坤之歸魂也坤宮泰世在三比歸魂亦世在三三世卦陰主七月三陰在中也故云亦世于七月而息來在巳者比于消息為四月四月卦申為陰巳為陽故云去陰居陽承乾之命乾用事四月師亦四月故云義與師同也周禮太卜掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆原謂為卜擧原兆以該玉兆瓦兆也由坤至比入變而反歸其所坤為方故云四方既同又為國故云萬國既親同而且親故曰比吉也書洪範曰謀及卜筮龜從筮從故云考之蓍龜以謀王業洛誥曰大相東土我乃卜澗水東瀍水西惟洛食我又卜瀍水東亦惟洛食故云大相東土亦惟洛食定鼎郟鄏卜世三十卜年七百宣三年左傳文引三書

八百七十九字

者釋原筮也德善長于兆民者釋元也戩祿永于被業釋永貞也故曰原筮元永貞逆取順守者周以征誅取天下而以忠厚守之也居安如危者安不忘危所以長守貴也故曰无咎武成曰大賚于四海而萬姓悅服是天下歸德不唯一方也故曰不寧方來史記衛世家武王既已克殷以殷餘民封紂子武庚祿父乃令其弟管叔蔡叔傅相武庚以和其民管叔蔡叔乃與武庚作亂周公以成王命興師伐殷殺武庚管叔放蔡叔是後服之夫違天失人必災其身也故曰後夫凶

愚案爾雅釋言原再也互艮爲手師震爲草以手持草有筮象焉蒙之初筮謂初比之再筮謂二謂二者師二之五成比也五陽乾元故曰元全體坤坤利永貞故曰永五得正故曰貞萃九五亦曰元永貞以萃與比同體而四未變也虞彼注云四變之正則五體皆正故元永貞與比彖同義也貞故无咎五比之主也坎勞卦故不寧坤爲方故方來猶詩所謂榦不庭方也以一陽動于上而坤陰在下應之故曰不寧方來來則比矣五陽爲夫上在五後爲後夫坤方咸來而上處艮背又无正應是不比者也故不吉而凶

彖曰比吉也比輔也下順從也 崔憬曰下比于上是下順也

疏 比吉也人相親比則吉也釋詁比俌也郭注俌猶輔僖五年左傳輔車相依故曰比輔也坤爲順坤在下而比于上是下順從

于上也詩大雅王此大邦克順克比是其義也**原筮元永貞无咎以剛中也**蜀才曰此本師卦也案六五降二九二升五剛往得中爲比之主故能原究筮道以求長正而无咎矣【疏】比五自師來故云此本師卦也師五降二二升居五是剛往于上而得中且得正爲比之主所以原筮元永貞而无咎也原作原究又一義也**不寧方來上下應也**虞翻曰水性流動故不寧坤陰爲方上下應之故方來也【疏】坎爲水勢卦也故水性流動不寧者陰初從陽當惕厲以待其定也坤陰爲方者九家說卦坤爲方是也上下應之者師二升五時三四在上初在下四陰皆應故上下應也故方來者四方來同是也**後夫凶**虞翻曰後謂上夫謂五也坎爲後艮爲背上位在背後无應乘陽故後夫凶也【疏】上居終故後謂上五體陽故夫謂五也曲禮前朱雀而後玄武玄武者北方七宿即渾天賦所謂北宮則靈龜潛匿是也坎位正北故爲後五互艮故爲背上居艮背之後内无正應下乘五陽近不相比故後夫凶也**其道窮也**荀爽曰後夫謂上六逆禮乘陽不比聖王其義當誅故其道窮凶也【疏】後夫謂上六者謂六在五後也逆禮乘陽者在上逆乘五剛也不比聖王者不與下四陰順從于五也其義當誅者魯語仲尼

曰昔禹致羣神于會稽之山防風氏後至禹殺而戮之夏官大司馬建大常比軍衆誅後至者是也故其道窮凶也者三爲匪人无正應也

象曰地上有水比

何晏曰木性潤下今在地上更相浸潤比之義也 疏 洪範水曰潤下水有順下之性今行于地上漸相浸潤兩以潤之卽坤以藏之比之象也

先王以建萬國親諸侯

虞翻曰先王謂五初陽已復震爲建爲諸侯坤爲萬國爲腹坎爲心腹心親比故以建萬國親諸侯詩曰公侯腹心是其義也 疏 五爲天子乾藏坤中故曰先王比之一陽月復來故云初陽已復初剛難拔故云震爲建震長子主器故爲諸侯地有九州故坤爲萬國說卦謂坤爲腹坎爲心心在上腹在下是腹心親比之象故曰先王以建萬國親諸侯公侯腹心詩周南文合坎心坤腹之義故引以明諸侯親比之意案比于消息爲四月九卿値月之卦內爲卿卽外爲侯也建國親侯在四月者明堂月令曰立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏于南郊還反賞封諸侯白虎通曰封諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯盛養賢也襄二十六年左傳曰賞以春夏是殷賞封建皆在于夏故建國親侯有取于比也

初六有孚比之无咎

虞翻曰孚謂五初失位變來得正故无咎也 荀爽曰初在應外以

八百八十五字

喻殊俗聖王之信光被四表絕【疏】虞注 孚謂五者坎爲孚域殊俗皆來親比故无咎也 也初失位者陰居陽也比與大有旁通消息之卦五下初息大有故云變來得正得正故无咎也 荀注 二與五爲正應故曰比之自內初在二下故云初在應外初遠于五故以喻殊俗也光被四表書堯典文禮聘義曰孚尹旁達信也故云聖王之信光被四表也中庸曰凡有血氣者莫不尊親故云絕域殊俗皆來親比也在比之初信以相與故无咎也

有孚盈缶終來有它吉 虞翻曰坤器爲缶坎水流坤初動成屯屯者盈也故盈缶終變得正故終來有它吉在內稱來也【疏】繫上曰形乃謂之器又曰形而下者謂之器皆謂坤在地成形也故知坤爲器考工記範土以爲器坤爲土缶土器也且坤腹有容其象爲缶故云坤器爲缶坎水在上流于坤土初動成陽其體爲屯序卦曰屯者盈也故曰盈缶變陽得正故終來有它吉自外來內故云在內稱來也比卦五陰皆以比五爲吉凶獨初則五來比之變正爲前禽故有它吉

象曰比之初六有它吉也 荀爽曰缶者應內以喻中國孚既盈滿中國終來及初非應故曰它也象云有它吉者謂信及非應然後吉也【疏】應內謂二比之自內也坤土爲國缶爲土器故以喻中國也九五之信既已及

二盈滿中國初六在二外不與五應而五之誠信足以及乎殊俗故云終來及初莊廿七年穀梁傳來者接內也五來初故稱終來初正應四而遠應五故云非應子夏傳非應稱它是也後漢書魯恭傳和帝初立議遣車騎將軍竇憲擊匈奴恭上疏諫曰人道乂于下則陰陽和于上祥風時雨覆被遠方夷狄重譯而至矣易曰有孚盈缶終來有它吉言甘雨滿我之缶誠來有它而吉矣故云信及非應然後吉也

六二比之自內貞吉

干寶曰二在坤中坤國之象也得位應五而體寬大君樂民人自得之象也故曰比之自內貞吉矣【疏】二在坤中內也坤為地故云國之象也陰得位正應五坤二納乙巳巳主西方翼奉傳曰西方之情喜也喜行寬大故云而體寬大坤為民位在中中和化應故民人自得離卦曰比樂是比有樂象故君樂民人自得之象也自二應五故比之自內得正故貞吉也

象曰比之自內不自失也

崔憬曰自內而比不失己親也【疏】自內而比于五不失己可親之人也論語曰因不失其親亦可宗也是其義也又二比自內得中得正內不失己者也坤身為自故曰不自失也

六三比之匪人

虞翻曰匪非也失位无應三又多凶體剝傷象弒父弒君故曰匪人【疏】匪非古今字三陰失位上无正

應繫下曰三多凶故云三又多凶初至五體剝剝者傷也故云體剝傷象也此與否六三同義故二卦皆曰匪人虞彼注云謂三比坤滅乾以臣弑其君以子弑其父故云匪人與比同義也

象曰比之匪人不亦傷乎

干寶曰六三乙卯坤之鬼吏在比之家有上之君也周爲木德卯爲木辰同姓之國也爻失其位辰體陰賊管蔡之象也比建萬國唯去此人故曰比之匪人不亦傷王政也

疏 坤六三納乙卯木干也比者坤宮歸魂卦坤爲土土以木爲官木尅土故云坤之鬼吏此火珠林法也鬼吏故稱匪人坤爲土坤在比家故爲有土之君家語周以木德王故云周爲木德孟康云木生于亥盛于卯故云卯爲木辰木德木辰故云同姓之國三陰失位故云爻失其位卯主東方翼奉傳曰東方之情怒也怒行陰賊孟康云木氣受水氣而生貫地而生以陰氣賊害土故云陰賊木辰之體爲坤陰賊故云管蔡之象也比建萬國而有同姓匪人以傷王政必去其人然後无弑父弑君之憂矣否則傷之者至矣故曰比之匪人不亦傷乎

六四外比之貞吉

虞翻曰在外體故稱外得位比賢故貞吉也

疏 四在外體故稱外四應初而承乎五舍初比五故曰外比陰得正位外比五賢故曰貞吉也

象曰外比于賢以從

上也干寶曰四爲三公在比之家而得其位上比聖主下御萬邦也故曰外比列國方伯之象也能外親九服賢德之君務宣上志綏于賢以從上也

疏四爲三公四近五也四在比家而得三公之位上比聖主謂乾五也下御列國謂坤三爻也以三公而得正位故爲方伯之象能外親九服賢德之君故曰外比于賢宣上志謂五坎爲志也綏萬邦謂坤土爲邦也從五而得外比于賢五在四上故曰以從上也愚案干謂外比爲親九服賢德之君者以賢不足以當五也不知繫上曰可大則賢人之德姚信彼注亦謂乾五是乾五稱賢正應經義外即上也上即五也外比于賢即從上也

九五顯比虞翻曰五貴多功得位正中初三已變體重明故顯比謂顯諸仁也

疏繫上曰卑高以陳貴賤位矣虞彼注云乾爲貴五繫下曰五多功故云五貴多功以陽居五故云得位正中初與三皆失位當變而之正成既濟定有兩離象故云初三已變體重明說文㬎字下云案微杪也从日中視絲古文以爲顯字卦自下升微而之顯顯从日離爲日日中視絲案見微杪故九五稱顯比顯諸仁繫上文蓋虞爲仁五降初爲元善三陰亦正其體爲離故謂顯諸仁也 愚案比通大有五伏離明故曰顯比大有九五稱威如謂伏乾也比九五稱顯比謂伏離也

王用三歐失前禽

虞翻曰坎五稱王三驅謂驅下三陰不及于初故失前禽謂初已變成震震爲鹿爲驚走鹿斯之奔則失前禽也【疏】乾五之坤成坎故坎五稱王五自師二來故三驅謂驅下三陰五降初爲復故驅不及初前禽謂初故失前禽初變成震鹿性驚震驚故爲鹿震爲作足故爲驚走鹿斯之奔詩小弁文鹿奔故失前禽也案伏離爲網罟故以田獵爲喻三驅者中冬大閱之法周禮大司馬中冬教大閱虞人萊所田之野爲三表又五十步爲一表田之日司馬建旗于後表之中乃陳車徒鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止爲一驅鼓進鳴鐲車驟徒趨及表乃止爲二驅乃鼓車馳徒走及表乃止爲三驅意主教戰不在獲禽故師五曰田有禽比五曰失前禽喻舍逆而取順也蓋師主義故利在執比主仁故吉在失

邑人不戒吉

虞翻曰坤爲邑師震爲人師時坤虛无君使師二上居五中故不戒吉也【疏】坤上故爲邑比自師來師震陽生稱人故象傳虞注謂邑人爲二二本師震在坤中故稱邑人師時六五坤虛无君今使師二上居五中是衆陰所樂比者也震爲言震象不見故不待告戒而自比之不戒而令者是不言而信也故吉

象曰顯比之吉位正中也

虞翻曰謂離象明正上中也【疏】初三已變體重明故謂離明五在上得位居中故正上中也

舍逆取順失前禽也　虞翻曰背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽　疏　上在五後五艮爲背故稱背上六逆乘五陽故稱逆五舍上應二故曰舍逆逆四三二皆順承陽而五據之故曰取順初在應外五不及初故曰失前禽也

邑人不戒上使中也　虞翻曰謂二使師二上居五中　疏　師震爲邑人故云謂二不戒而升于五居中得正故云使師二上居五中也

上六比之无首凶　荀爽曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶也　虞翻曰首始也陰道无成而代有終无首凶　疏　荀注陽欲无首者乾用九見羣龍无首吉是也陰以大終者坤用六永貞以大終是也今陰而无始是无首也不以大大終是不能大終陽事也象傳曰後夫凶謂上六也故凶　虞注　首始也者乾陽爲首上以陰居艮背之上是无首也轉言始者上亦欲比五失之于始故後夫以无始故无終也陰道无成而代有終者陰從陽乃有終也无首則无終故凶

象曰比之无首无所終也　虞翻曰迷失道故无所終也　疏　比自師來師二至上體復復上六曰迷復上爲終坤承乾而代終以乾爲首故也今迷失乾道故无首无首則无所終也

序卦曰比必有所畜故受之以小畜崔憬曰下順從而上下應之則有所畜矣韓康伯曰比而畜故曰小畜也疏崔注六四爲畜主以一陰處外卦之下其性順從而上下五陽皆應之四陰自坤來說卦曰坤以藏之五陽藏于一陰故有所畜矣　韓注　地官大司徒乃施教灋于邦國都鄙使之各以教其所治民即纍以頒職事十有二于邦國都鄙使以登萬民蓋必比閭族黨之法行而後稼穡樹藝之事作故曰比必有所畜論語曰既庶矣又何加焉曰富之是其義也比與大有旁通陰居五爲大有五陽位故稱大陰退而居四爲小畜四陰位故稱小是出比而畜故曰小畜也又陰居四爲小畜息而至五爲大畜亦以四陰而五陽也

☴☰ 乾下巽上

小畜亨侯果曰四爲畜主體又稱小唯九三被畜下剛皆通是以小畜亨也疏陰主斂故四爲畜主陰爲小互兌少亦爲小故體又稱小五陽皆爲所畜而親被其畜者九三也三爲四陰所畜三乘二四應初故下剛皆通也亨者通也是以小畜亨也

密雲不雨自我西郊崔憬曰雲如不雨積我西邑之郊施澤未通以明小畜之義　案雲雨者陰之氣也今小畜五陽而一陰既微少纔作密雲故未能爲雨四互居兌

西郊之 崔注小畜與豫旁通四體坎坎爲雲爲雨今陰
象也 疏 雖得位坎象不見而互離爲日在乾天之上又巽
爲不果故有密雲不雨之象互兌故稱西邑西邑西岐也言密
雲積我西邑之郊雨澤鬱而未通小畜之義也至上變坎言雨
畜極而通也 案 焦氏易林曰陰積不已雲作淫雨故云雲
雨者陰之氣也今小畜五陽一陰陽多陰少故纔密雲未能爲
雨也四互兌說卦曰兌正秋也
是西方之卦也故云西郊之象

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜 王弼曰謂六四也成卦之義在此一爻者
也體无二陰以分其應既得其位而上下
應之三不能
陵小畜之義 疏 四爲畜主故謂六四也以一陰畜五陽故云
成卦之義在此爻也大畜體有二陰以分其
應故不言上下應之小畜體无二陰則其應專故云上下應之
也陰既得位而上下皆應四雖乘剛而剛亦得位三自不至陵
四所以
能畜也

健而巽剛中而志行乃亨 虞翻曰需上變爲巽
與豫旁通豫四之坤
初爲復復小陽潛所畜者少故曰小畜二 疏 虞无一陽一陰
失位五剛中正二變應之故志行乃亨也
自剝復夬姤之
例故謂需上變爲巽而成小畜也與豫旁通而息來仍在復蓋
豫初變體復至二成臨至三成泰至五成需由需上變成小畜

而伏豫故小畜取需豫四陽之坤初其體爲復復小而辯于物一陽又潛藏于下所畜者少故曰小畜二陽居陰爲失位五剛居陽爲中正二變之正上應于五故志行乃亨也九五剛中四與合志畜乾至上九而畜道成故陸績謂外巽積陰能固陽道成在上九傳曰剛中而志行乃亨謂柔道亨也案健而巽者乾健而陰巽也言乾健在內而巽畜于外也剛中而志行乃亨者五爲剛中豫坎爲志謂四也又互震爲行上與五孚故爲志行乃者難辭也言非剛中而志行則不能亨也

密雲不雨尚往也

虞翻曰密小也兌爲密需坎升天爲雲墜地稱雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨尚往也

疏 小畜小過皆稱密雲故密稱小也虞義艮爲慎兌爲密蓋山澤通氣艮陽小稱慎故兌陰小稱密也需變小畜需上爲坎上坎爲雲故升天爲雲下坎爲雨故墜地稱雨也今上變巽爲陽是坎象半見故密雲不雨向與上通需上往而變坎雨爲巽風風以散之且不果故曰密雲不雨上往也京房易傳曰小畜之義在于六四陰不能固三連同進傳曰密雲不雨尚往也陸績彼注謂一陰劣不能固陽是以往也

自我西郊施未行也

虞翻曰豫坤爲自我兌爲西乾爲郊雨生于西故自我西郊九二未變故施未行矣 荀爽曰體兌位秋故曰西郊也時當收斂臣不專賞故

施未行喻 疏 虞注伏巽有坤坤順爲身故爲自我互兑爲文王也西内乾爲郊二失正變坎爲雨故雨生于郊五陽主施二變應之則施行未變則陽不得應故施未行也 荀注 互體兑位正秋故曰西郊鄉飲酒義西方者秋秋之爲言愁也 鄭注愁讀爲揫斂也故云時當收斂左傳曰賞以春夏秋非賞時故不賞且五君四臣臣不僭君故不專賞文王化洽西岐而施未行于天下故以是喻之

象曰風行天上小畜 九家易曰風者天之命令也今行天上則是令未下行畜而未下小畜之義也 疏 說卦曰巽爲風巽彖傳曰重巽以申命故云風者天之命令也今風行天上則是天之命令未行于下畜于上而不行于下故云小畜之義也 愚案以外巽畜内乾畜也以一陰畜五陽亦畜也皆以小畜大故曰小畜

君子以懿文德 虞翻曰君子謂乾懿美也豫坤爲文乾爲德離爲明初至四體夬爲書契乾離照坤故懿文德也 疏 君子謂乾者内乾也說文懿專一而美也故云懿美也坤爲文說卦文謂旁通豫坤也乾爲德者乾有四德也離爲明者互離日也初至四體象夬繫下曰易之以書契蓋取諸夬故夬爲書契也乾互離日照豫坤文豫伏坤文即出畜乾德故懿文德也 愚案内乾爲德伏坤爲文故曰文德逸周書謚法溫柔聖善曰懿巽陰爲柔故

曰以懿文德書洪範六三德曰高明柔克高明象乾柔克象巽是其義也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

虞翻曰謂從豫四之初成復卦故復自道出入无疾朋來无咎何其咎吉乾稱道也

疏 與豫旁通豫四之初則成復矣故曰復自道復彖傳曰出入无疾朋來无咎故曰何其咎吉乾乾道變化故乾稱道豫四本復初故言復自道且復初九曰不遠復无祇悔元吉故象曰復自道其義吉也

九二牽復吉

崔憬曰四柔得位羣剛所應二以中和牽復自守不失于行也

疏 四柔得位爲畜之主羣剛皆應二不應五而應四四者二與四同功且有中和之德故雖牽復于初以應四然能自守其剛不失于行故吉也二仍言復者旁通于豫豫四之初成復陽息至二朋來失位五引之則變正反復故曰牽復五體巽繩二在豫艮手故曰牽復六二爻辭曰休復吉故二牽復亦曰吉也 愚案四五皆言孚故初二皆言復初正應四是安于畜者也故曰自復二應五而旁應四是勉而畜者也故曰牽復

象曰牽復在中亦不自失也

虞翻曰變應五故不自失與比二同義也

疏 二變應五雖牽復于四而其位得中故不自失初得正二得中故亦不自失亦亦初也比二象曰比

之自內不自失也今云與比二同義是亦比也

九三車說輹　虞翻曰豫坤爲車爲輹至三成乾坤象不見故車說輹馬君及俗儒皆以乾爲車非也

疏　通豫伏坤說卦曰坤爲大轝故爲車又爲腹腹古文輹故爲輹說文輹車軸縛也復息至三成乾乾成坤毀坤象不見且互兌爲毀折故車說輹也馬君謂融又漢書王莽傳有乾文車坤六馬之文易无乾爲車之說故云非也

夫妻反目　虞翻曰豫震爲夫爲反巽爲妻離爲目今夫妻共在四離火動上目象不正巽多白眼夫妻反目妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外象曰不能正室三體離需飲食之道飲食有訟故爭而反目也

疏　通豫體震震爲長男故爲夫震于稼爲反生故爲反震長男巽長女故巽爲震妻互離故爲目豫震爲夫大小畜巽爲妻故共在四離火動而上動故目象不正說卦曰巽爲多白眼夫妻共交而離巽相互故有夫妻反目之象妻在內夫在外正也今巽妻乘震夫而出在外不能正室之象也三體互離上變正應爲需需者飲食之道也序卦文又曰飲食必有訟故夫妻反目而爭也

象曰夫妻反目不能正室也　九家易曰四互體離離爲目也離既不正五引而上三引而下故反目也輿以輪成車夫以妻成室今以妻乘夫其道逆故不能正室

疏

四互三五爲離離象爲目離非居上居下而互于上下之閒故云不正互上則五引而上互下則三引而下故有反目之象輿以輪成車夫以妻成室者考工記輿人爲車注云車以輿爲主也輿爲主故象夫輹輿輻通說文有輻曰輪輿人鄭注載物爲輿行地爲輪輿非輪不行故象妻桓十八年左傳曰女有家男有室是夫以妻爲室也家人曰男正位乎外女正位乎內天地之大義也今豫震夫在內小畜巽妻在外反乎居室之道是以妻乘夫其道逆也故曰不能正室

六四有孚血去惕出无咎

虞翻曰孚謂五豫坎爲血爲惕惕憂也震爲出變成小畜坎象不見故血去惕出得位承五故无咎也

疏 五中實稱孚四承五故孚謂五也通豫體坎說卦坎爲血卦故爲血又爲加憂故爲惕以惕有憂義也萬物出乎震故震爲出豫變小畜巽成坎毀故坎象不見而爲血去惕出也四陰得位上承九五其志相合故无咎

象曰有孚惕出上合志也

荀爽曰血以喻陰四陰臣象有信順五惕疾也四當去初疾出從五故曰上合志也

疏 血陰類故云血以喻陰五陽爲君故云四陰爲臣象四有孚五亦有孚孚信也故云有信順五巽語一曰惕韋注云疾也疾速之疾故云惕疾也四輿初爲正應畜所當畜者也四于五爲臣道畜不易畜者也故

四當去初旅出從五則四五交孚五剛畜而攣剛皆畜故曰上合志也豫坎爲志象傳曰剛中而志行乃亨剛中謂五四五相孚乃能畜乾故曰合志

九五有孚攣如富以其鄰 虞翻曰孚五謂二也攣引也巽爲繩艮爲手二失位五欲其變故曰攣如以及也五貴稱富鄰謂三兌西震東稱鄰二變承三故宜以其鄰象曰不獨富二變爲既濟與東西鄰同義

疏 陽在二五稱孚故孚五者謂二也攣訓引者言牽連相引也巽爲繩者說卦巽爲繩直也豫艮爲手者二在艮末也二失位五欲其變者變承三爲坎志行乃亨故欲其變也二牽五攣皆取畜義巽繩艮手故曰攣如以訓及者由此及彼也五位貴且陽實故稱富五在豫爲震三體兌鄰謂三者以兌西震東故稱鄰也五欲二變二變承三故富以其鄰不獨富之象也二變既濟與東西鄰同義者既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福既濟由泰來虞彼注泰震爲東兌爲西取象于鄰其義同也 愚案四變成中孚故有孚攣如與中孚九五同辭又五與四孚四五易位成大有繫上曰富有之謂大業謂坤陰也然則五孚于四其象攣如五之富富以其鄰也此天子所以不言有無而理財諸職獨責天官固以不畜爲畜而藏富于不竭之淵者也

象曰有孚攣如不獨富也 九家易曰

有信下三爻也體巽故攣如如謂連接其鄰鄰謂四也五以四陰作財與下三陽共之故曰不獨富也

疏 孚信也有孚者謂孚下三陽爻也體巽爲繩故攣如馬云攣連也連下三陽故稱攣釋名曰鄰連也相接連也故云如謂連接其鄰也四與五近故鄰謂四也五以四陰作財者火珠林巽屬木六四稱辛未土以木克土成財爻故四爲巽之財也四爲五財與下三陽共之則三陽皆接連而富矣故曰不獨富也

上九既雨既處尚得載婦貞厲 虞翻曰既已也應在三坎水零爲雨巽爲處處謂二已變三體坎雨故既雨既處坎雲復天坎爲車積載在坎上故上得積載巽爲婦坎成巽壞故婦貞厲

疏 玉篇既已也即虞義也上應在三坎爲雨以潤之故坎水零爲雨巽伏也故爲處二失正已變陰互三四體坎故爲既雨既處也坎雲復天者謂上亦變坎復需時也坎爲車者坎于輿爲多眚也積載在坎上者重坎故爲積也故上得積載者上通向上得積載于坎也巽長女爲婦上變爲坎坎成巽壞故婦雖貞亦厲以陰盛將消陽也　愚案上變坎爲雨畜極而通是前之不雨者今既雨矣又爲附是前之尚往者今既處矣又爲車是前之說輹者今得載矣體巽故稱婦應三夫妻反目變陰得正雖貞亦厲也

月幾望君子征凶 虞翻曰幾近也

坎月離日上巳正需時成坎與離相望兌西震東日月象對故月幾望上變陽消之坎爲疑故君子征有所疑矣與歸妹中孚月幾望幾近也釋詁文說卦坎爲月離爲日上巳正需時義同也 疏 成坎者陰得正位如需時也與離日相望兌西震東者猳震爲坎月在震二小畜兌爲離日在兌三也禮器大明生于東月生于西鄭注大明日也故日月象對月幾望者謂上與三對非二五正故近望也上變則陽消之坎坎爲疑陰盛陽消故君子征凶有所疑矣與歸妹中孚月幾望義同也者歸妹體震兌五坎在震三離在兌中孚由訟坎離四之初體震兌坎在兌二離在震三故歸妹六五中孚六四皆言月幾望其義同也 愚案上變坎爲月互體兌爲初七日下體乾爲十五日月至兌丁爲上弦將至乾甲爲幾望幾望者未望也盈甲則望矣既望則生魄而爲巽辛陽消之象月滿則盈既盈則消自然之理故戒君子以征凶也

象曰既雨既處得積載也 虞翻曰巽消承坎故得積載坎習爲積也 疏 承當作成言巽陽消而成坎也坎爲輿故得積載也習坎重坎也故習坎爲積也積有畜義是畜道已成之象也

君子征凶有所疑也 虞翻曰變坎爲盜故有所疑也 疏 坎爲盜說卦文變坎爲盜是以疑而不敢征也又坎心爲疑故曰有

所疑也

序卦曰物畜然後有禮故受之以履 崔憬曰履禮也物畜不通則君子先懿文德然後以禮導之故言物畜然後有禮也 疏 履禮也釋言文卽序卦傳履者禮也是也物當畜而未通之時惟內懿文德以養其心外設禮文以制其宜美在其中暢于四支此禮所以繼畜也洪範曰既富方穀論語曰既富矣又何加焉曰教之孟子曰飽食煖衣逸居而無教則近於禽獸故人民育然後可教之以禮皆物畜然後有禮之義也

☰☱ 兌下乾上 履虎尾不咥人亨利貞 虞翻曰謂變訟初爲兌也與謙旁通以坤履乾以柔履剛謙坤爲虎艮爲尾乾爲人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾兌悅而應虎口與上絕故不咥人剛當位故通俗儒皆以兌爲虎乾履兌非也兌剛鹵非柔 疏 謙三爲復上息成履非由訟來以需上變巽成小畜故訟初變兌則成履也履由謙息故與謙旁通履踐行也謂坤踐行乾又以震足行兌成乾是爲以坤履乾以柔履剛繫下云履以和行坤爲和震爲行是履乾之義也謙坤爲虎釋見風從虎艮爲虎者黔喙之屬多長尾且艮陰爻象四足而一陽在後象尾也人稟乾

陽而生故乾爲人以履乾兌乘謙震足蹈艮尾故曰履虎尾兌說而與上應虎口在三與上絕故不咥乾人也剛當位謂五通兌故亨也以兌爲虎乾履兌爲非者此一說以爲乾履兌乾非柔又虎在人後非履尾故非也兌剛鹵非柔也者此又一說以爲兌履乾以乾剛爲虎故破之云兌非柔下又兌不履乾也然兌實爲虎也郭璞洞林曰白虎西起注云兌爲白虎白虎西方宿兌正西故象虎坤三之乾以柔履剛故名履兌爲虎初爲尾四陰位應初陰位故曰履虎尾馬鄭皆云咥齧也乾爲人兌爲和說而應乾剛三爲虎口與乾異體三不當位故咥人凶兌說而應故不咥人亨且履者禮也禮至則不爭故不咥人嘉會足以合禮故亨也九五貞厲是履危也以剛中故不疚彖傳剛中正以下釋利貞也王弼本脫利貞荀氏有之李從荀本也

彖曰履柔履剛也 虞翻曰坤柔乾剛謙坤籍乾故柔履剛 荀爽曰謂三履二也二五无應故无元以乾履兌故有通六三履二非和正故云利貞也

疏 虞注 坤柔謂旁通謙也乾剛謂本卦履也籍蹈也以坤之柔蹈乾之剛故曰柔履剛也 荀注 三柔二剛兌彖傳曰剛中而柔外故謂三履二也二剛與五非正應故不言元以乾履兌兌說而應故特言通三柔二剛皆不得正不正則不和故云利貞也

說而應乎乾 虞翻曰說兌也明兌不履

九百十九字

乾故言應也　九家易曰動來爲兌而應上故曰說而應乎乾也以喻一國之君應天子命以臨下承上以巽據下以說其正應天故虎爲之不咥人也　疏　虞注　說卦曰說言乎兌故云兌說也明兌不履乾故言應也者若兌履乾乾爲虎兌不應虎也若乾履兌兌口承乾正爲咥也明由坤爲虎故兌應乾爲不咥人也　九家注　此據兌三言也乾體三爻動來爲兌而應乎上九兌爲說故曰說而應乎乾也三爲三公又居下卦之上故以喻一國之君五爲天子互巽爲命故應天子命以臨下互上爲巽故承上以巽在下爲兌故據下以說三與上爲正應故其正應天體說而得正應故虎爲之不咥人也　是

以履虎尾不咥人亨　九家易曰虎尾謂三也三以說道履五之應上順于天故不咥人亨也能巽說之道順應于五故雖踐虎不見咥噬也太平之代虎不食人亨謂于五也　疏　三在兌終故虎尾謂三也三以兌和說之道下履二剛二五之應故云履五之應三下履二二上順五五爲天位順天故不咥人亨也互巽爲順體兌爲說能以巽說之道順應于五以柔克剛故雖踐虎而不見咥噬也從漢書法雄傳雄爲南郡太守多虎狼雄移書屬縣曰古者至化之代猛獸不擾皆由仁及飛走故云太平之代虎不食人三乘二應五上不咥人故亨謂于五也

剛中正履

帝位而不疚光明也虞翻曰剛中正謂五謙震爲帝五帝位坎爲疾病乾爲大明五履帝位坎象不見故履帝位而不疚光明也【疏】二剛中而非正故知剛中正謂五也謙震爲帝者帝出乎震也五帝位者五爲天子故爲帝位也說卦曰坎爲心病故坎爲疾病乾象曰大明終始故乾爲大明震行之五爲履帝位坎象不見故不疚體乾故光明也案以陽居五剛中且正故爲履帝位四體坎坎爲心病詩小雅憂心孔疚故言疚三體離離爲日故言光明坎毀故不疚離成故光明也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志虞翻曰君子謂乾辯別也乾天爲上兌澤爲下謙坤爲民坎爲志謙時坤在乾上變而爲履故辯上下定民志也【疏】禮有定分故上天下澤爲履辯說文訓判又判與別皆訓分故云辯別也謂分別也乾天在上兌澤在下故言上下謙坤衆爲民坎心爲志故言民志謙時坤在乾上則上下未辯變而爲履故辯上下而定民志也案樂記曰天高地下萬物散殊而禮制行矣乾爲天兌爲澤禮以地制澤又卑于地故君子法之以制禮天高地下禮者天地之別也故以辯上下萬物散殊而未定禮節民心故以定民志又伏坤故言民伏坎故言志互離爲明明故辯伏艮爲止止故定

初九素

履往无咎虞翻曰應在巽爲白故素履四失位變往得正故往无咎初已得正使四獨變在外稱往象曰獨行願也

疏應在巽者四互巽也爲白說卦文增謂白素也故稱素初爲四所履故稱素履九四失位愬愬終吉變而得正初往應四故无咎初已得正故不可變必使四獨變然後己往應之也四在外故稱往引象獨行以明使四獨變之意

象曰素履之往獨行願也荀爽曰初九者潛位隱而未見行而未成素履者謂布衣之士未得居位獨行禮義不失其正故无咎也

疏乾初九曰潛龍勿用故謂初九爲潛位隱而未見行而未成乾初文言文素履者謂布衣之士未得居位與乾初九同占故潛藏不見獨善其身初震爲行故獨行義禮以陽居陽故不失其正素位而行不順乎外故无咎也

九二履道坦坦幽人貞吉虞翻曰二失位變成震爲道爲大塗故履道坦坦訟時二在坎獄中故稱幽人之正得位震出兌說幽人喜笑故貞吉也

疏二陽失位變成震則爲道以震爲大塗故爲道也大塗故坦寬平象震故履道坦坦幽人者幽繫之人也尸子曰文王幽于羑里荀子曰公侯失禮則幽初未變時爲訟訟二爲坎坎陷爲獄二在獄中故稱幽人變之正則得位震爲出又爲喜笑體兌爲說象幽人出獄而喜

八百七十七字

矣故貞吉也愚案虞說可備一解其實此爻之義與儒行幽居而不淫無異言也

象曰幽人貞吉中不自亂也

虞翻曰雖幽訟獄中終辯得正故不自亂 疏 雖幽繫訟獄之中變震爲言故云終辯得正得正故不自亂愚案坎險爲亂今變正獲吉上應乎五正而且中故曰中不自亂也

六三眇而視跛而履

虞翻曰離目不正兌爲小故眇而視視上應也訟坎爲曳變震時爲足足曳故跛而履俗儒多以兌刑爲跛兌折震足爲刑人見刑斷足者非爲跛也 疏 互離爲目故不正兌少女故爲小說文眇一目小也故眇而視三與上應上言視履故云視上應也在訟時爲坎二變時爲震坎爲曳震爲足說卦文儀禮士相見禮舉前曳踵鄭注備蹠跲也故足曳則跛而履也三陰將履上陽失正故有此象不取俗儒之說者以斷足非跛也 愚案古能字作耐此覽寸誤作而詳見乾始而以美利注又案巽爲股兌爲毀折巽股而兌折之故跛

履虎尾咥人凶

虞翻曰艮爲尾在兌下故履虎尾位在虎口中故咥人凶既跛又眇視步不能爲虎所嚙故咥人凶象曰位不當也 疏 謙艮爲尾伏在兌下故有履虎尾之象兌三爲口故云位在虎口中在口故咥人凶也既跛且眇視步不能而自以爲能視能履力不足

以繫虎而直履其尾宜爲虎所噬而有咥人之凶也以位不當故有是象　愚案卦辭不咥人亨以全體說而應乎乾也三不中不正且居兌口故咥人凶亦猶小畜密雲不雨上九變坎則旣雨矣彖言乎象爻言乎變爻彖不嫌異辭也 **武人爲于大君** 虞翻曰乾象在上爲武人三失位變而得正成乾故曰武人爲于大君志剛也 疏 楚語曰天事武韋注云乾稱剛故武乾爲人爲武乾象在上故爲武人三陰失位變陽得正成乾爲剛故有武人爲于大君之象　愚案三互離爲甲冑變乾爲武人外卦乾說卦曰乾以君之故爲大君師上六曰大君有命是上爲大君之位也三應在上故曰武人爲于大君三失位是有咥人之凶變得正故有武人爲于大君之象 **象曰眇而視不足以有明也跛而履不足以與行也** 侯果曰六三兌也互有離巽離爲目巽爲股體俱非正雖能視眇目者也雖能履跛足者也故曰眇能視不足以有明跛能履不足以與行是其義也 疏 六三體兌內互離外互巽離爲目巽爲股說卦文互體故云俱非正雖能視能履而視爲眇目履爲跛足也兩離稱明今互一離故不足以有明而爲眇能視者也伏震爲行今震象不見故不足以與行而爲跛能履者也 **咥人之凶**

位不當也 案六三爲履卦之主體說應乾下柔上剛尊卑合道是以履虎尾不咥人通今于當爻以陰處陽履非其位互體離兌水火相刑故獨唯三被咥凶矣 疏 一陰爲成卦之主故三爲履主也內兌故體說外乾故應乾六居三故下柔乾在上故上剛尊卑合道則上下辨而禮制行有禮則安是以履虎尾不咥人亨此以全卦言也今于當爻者謂六三也三以陰爻處陽位履非其正爻不當位者也互體離爲火內體兌爲澤水火相刑故有被咥之凶矣

武人爲于大君志剛也 案以陰居陽武人者也三互離爻離爲嚮明爲于大君南面之象與乾上應故曰志剛 疏 樂記始奏以文復亂以武鄭注文謂鼓武謂金疏云金屬西方可爲兵刃故爲武兌西方金也又屬陰三位陽爲人六爻陰爲武以陰爻居陽位且兌金爲武故云武人者也說卦聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸離三互離爲嚮明爲于大君則南面之象也伏坎爲志乾上爲剛三與上應故曰志剛

九四履虎尾愬愬終吉 虞翻曰體與下絕四多懼故愬愬變體坎得位承五應初故終吉象曰志行也 疏 乾與兌巽體故云體與下絕四多懼繫下文子夏傳曰愬愬恐懼之貌也馬本說文皆作虩虩與震同文四變互震震爲恐懼故曰愬愬變體

坎者伏坎也變陰得正上承九五下應初九其志既行故終吉也

象曰愬愬終吉志行也

侯果曰愬愬恐懼也履乎兌主履虎尾也逼近至尊故恐懼以其恐懼故終吉也執乎樞密故志行也

疏 愬愬恐懼本于夏傳兌主四也上近乎四故以履乎兌主爲履虎尾也至尊謂五上近于五故恐懼也震象曰震來虩虩恐致福也故恐懼則終吉卽敬勝則吉之義也伏坎爲志變震爲行志在樞密下應乎初故志行也

九五夬履貞厲

虞翻曰謂三上已變體夬象故夬履四變五在坎中也爲上所乘故貞厲象曰位正當也

疏 上兌下乾爲夬上乾下兌爲履三上易位故謂三上已變也其體象夬故曰夬履夬履者兩象易也三易位四又變是五在坎中也坎爲疾爲災又爲上所乘故雖貞亦厲以乾履兌五在乾體有中正之德而又常存危厲此所以履帝位而不疚歟

象曰夬履貞厲位正當也

干寶曰夬決也居中履正爲履貴主萬方所履一決于前恐夬失正恆懼危厲故曰夬履貞厲位正當也

疏 夬決也夬象傳文五居中剛履正故爲履履帝位故云貴主萬方凡所踐履一決于前恐過夬而失其正是以恆懼危厲然則夬履貞厲者以位雖正而亦厲所當厲也

上九視履考

詳其旋元吉　虞翻曰：應在三，三先視上，故上亦視三，故曰視履考詳矣。考，稽；詳，善也。乾爲積善，故考詳。三上易位，故其旋元吉。象曰大有慶也。

疏　上應在三，三曰眇能視，是三先視上矣。上曰視履，故上亦視三。三互離目，爲視，而上亦云視。天視自我民視也，上居天位，視人所履以降祥，故曰視履考祥矣。考稽，小爾雅文。大戴四代曰：天道以視，地道以履，人道以稽，所謂人與天地相參也。詳，他本作祥。大壯不詳也，釋文王肅本作祥。書君奭其終出于不祥，石經殘碑作祥。呂刑告爾祥刑，後漢書劉愷傳、鄭注周禮，祥刑皆作詳。昭十一年春秋經盟于祲祥，服虔引祥亦作詳。史記自序陰陽之術大祥，漢書作詳，是詳祥古字通也。祥，善也，說文文。坤文言曰：積善之家，謂復初至乾，故乾爲積善。乾有善而人參之，故曰考詳。旋，反也。三位不當，故視履皆非。上亦失位，兩爻相易，各反于正，則皆吉矣，故曰其旋元吉。二四已正，三上易位，成既濟定，故傳曰大有慶也。愚案：三互離目視上，上陽爲君子，三陰爲小人。君子履于上，小人視于下。詩大東曰：君子所履，小人所視，是也。三視上履，可以考祥。若三旋于上，則陰陽得正，而夬可成乾，故元吉也。

象曰：元吉在上，大有慶也。　盧氏曰：王者履禮于上，則萬方有慶于下。

疏　書周官：宗伯掌邦禮，治神人，和上下。故王者履禮于上，則

爲方有慶于下也履
雖以泰其在上九乎

周易集解纂疏卷二終

錢桂笙校字
楊介康覆校
李心地續校
丁兆松續校